

桃園市立大溪木藝生態博物館

大溪社頭普查資料校訂與社頭輔導案

(第二次後續擴充)

成果報告書 (公開閱覽版)

執行單位：陶庭創意開發股份有限公司

計畫主持人：吳敏惠

2022 年 12 月 12 日

—目錄—

前言	4
第一章 聖誕遶境儀式的源起及社頭成立概況	5
第一節 普濟堂三聖恩主信仰源流	5
第二節 聖誕遶境儀式起源及社頭的成立	6
第三節 百年來大溪社頭成立及發展概況	8
第二章 日本時代成立社頭及其發展現況概述	11
第一節 各社頭成立背景及組織特性	11
第二節 日本時代成立各社現況說明	16
第三章 戰後成立社頭及其發展現況概述	19
第一節 各社頭成立背景及組織特性	19
第二節 戰後成立各社現況說明	22
第四章 大溪社頭組織與社務運作型態	24
第一節 社員的權利及義務	24
第二節 大溪社頭組織架構演變	27
第三節 大溪社頭組織型態現況	29
第五章 大溪社頭遶境隊伍的組成與陣頭種類	32
第一節 聖誕遶境儀式隊伍的組成	32
第二節 大溪社頭組訓的各式陣頭	35
第六章 大溪的開路陣、文陣及鑼鼓陣	38
第一節 開路陣	38
第二節 大溪社頭遶境隊伍當中的文陣	39
第三節 大溪的鑼鼓陣	50

第七章 大溪的將軍.....	54
第一節 何謂將軍	54
第二節 大溪將軍的起源	54
第三節 大溪將軍的製作者及組裝方式	61
第四節 大溪將軍迎請技藝	65
第五節 大溪將軍的開光儀式.....	67
第六節 大溪的關刀陣.....	68
第八章 大溪的童仔	69
第一節 何謂童仔	69
第二節 大溪童仔的起源及發展概況.....	69
第三節 大溪童仔的製作者及組裝.....	74
第四節 大溪童仔的開光儀式.....	77
第九章 大溪的龍陣與獅陣.....	78
第一節 大溪的龍陣.....	78
第二節 大溪的獅陣.....	84
第十章 大溪遶境隊伍中的其他陣頭.....	88
第一節 藝閣與大物陣.....	88
第二節 趣味陣.....	91
第三節 大溪遶境隊伍中常出現的旗幟	94
第十一章 大溪社頭的鑾駕隊伍.....	96
第一節 排場工具	96
第二節 神轎.....	97
第十二章 結論.....	101
參考文獻	103

表目錄

表 1-1：日本時代大溪社頭成立及參與聖誕遶境儀式概況表	8
表 1-2：二次大戰後大溪社頭成立及參與遶境儀式概況表	9
表 2-1：日本時代成立各社創社時期組織特性整理表	11
表 2-2：日本時代成立大溪各社主祀神明整理表	15
表 2-3：日本時代成立大溪各社目前社員屬性及其分布區域整理表	17
表 3-1：戰後成立各社組織特性整理表	19
表 3-2：戰後成立大溪各社主祀神明整理表	21
表 3-3：戰後成立各社目運作情況及社員屬性整理表	22
表 6-1：社內曾經組有北管組之大溪社頭列表	40
表 7-1：大溪各社將軍組裝列表	56
表 7-2：大溪社頭組裝將軍與其從屬神明關係表	59
表 7-3：大溪社頭將軍組裝數量表	61
表 8-1：大溪各社童仔組裝年代整理表	70
表 8-2：大溪社頭組裝童仔種類及數量	73
表 8-3：大溪童仔穿著袍服種類表	75
表 8-4：大溪童仔持拿法器表	76
表 11-1：大溪各社社內現存神轎表	98

大溪社頭文化發展總論

前言

社頭，是大溪本地對於由地方民眾自發性組成參與大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典遶境儀式¹之迎神團體特有稱呼，至 2022 年(民國 111 年)為止，尚有 31 個社頭持續參與，其中有 15 個成立於日本時代，16 個成立於二次戰後²，在每年農曆六月二十三日及二十四日兩天，31 個社頭依社內傳統行事，先前往大溪街區以外地域巡境，於下午 1 點左右，至三板橋³處集結後，依事先議定的入街排列順序前往普濟堂參拜，自日治大正年間起，就是桃園市境內十分知名的神明遶境儀式，相較於桃園市境內遶境規模次大的桃園景福宮農曆正月十七日開漳聖王遶境儀式，在 2020 年時，僅有鈞天社、同樂社、永興社及同義軒等 4 個本地軒社⁴參與遶境，不論在參與遶境團體數量及時間上，大溪社頭文化都顯示其特殊之處，於 2011 年(民國 100 年)成為桃園市第一個登錄的民俗類無形文化資產。

桃園市立大溪木藝生態博物館自 2015 年(民國 104 年)創館後，即著手執行大溪社頭文物普查計畫，透由系列計畫遍訪 40 個過去曾經參與及目前仍列名於遶境名單之社頭，普查所得之文物數量達 2,400 餘件。為呈現此一調查成果，本文分大溪社頭成立的歷史脈絡及各社自行組訓的文、武陣兩大主題，說明百年來大溪社頭發展樣貌。

第一部份分別從聖誕遶境儀式的起源(第一章)、日本時代成立社頭自創社至今的發展脈絡(第二章)、二次大戰後成立社頭的發展脈絡(第三章)及社頭組織結構及演變(第四章)等內容，透由上述四個章節說明大溪社頭如何透由組織型態及功能屬性調整，因應時代、社會及生活方式的變遷，維繫組織運作進而持續參與聖誕遶境儀式；第二部份介紹曾經出現在遶境隊伍當中的各式陣頭，從其出現年代、表演技藝及製作技藝等面向，瞭解其多元而豐富的種類及內涵，進而呈現俗語所說「輸人不輸陣，輸陣歹看面」子弟軒社精神，亦突顯出眾多迎神遶境儀式，遶境隊伍中的文武陣紛紛改聘職業陣頭時，大溪至今仍維持以本地迎神團體做為遶境儀式主要參與者的珍貴性及特殊性。

¹ 以下簡稱「聖誕遶境儀式」。

² 吳敏惠計畫主持，陶庭創意開發股份有限公司執行，2020，大溪社頭普查資料校訂與社頭輔導案。桃園市：桃園市立大溪木藝生態博物館，頁 5。

³ 大溪區康莊路及中央路交叉口。

⁴ 參與桃園景福宮開漳聖王遶境儀式的軒社最多的時候有 8 個，即俗稱的八大軒社分別為：鈞天社、鎮撫社、同樂社、南興社、永燈社、永興社、同義軒及晉福社。

第一章 聖誕遶境儀式的源起及社頭成立概況

為了解聖誕遶境儀式及社頭成立的原因，就必須從遶境儀式迎請出巡的主神—大溪普濟堂⁵關聖帝君信仰起源說起。本章將於第一節說明普濟堂三聖恩主信仰源流，第二節說明聖誕遶境儀式的起源及社頭成立的關聯性，第三節說明百年來大溪社頭成立及發展概況。

第一節 普濟堂三聖恩主信仰源流

普濟堂關聖帝君信仰原為三聖恩主鸞堂信仰，按呂芳濤所撰〈大溪鎮普濟堂沿革史〉⁶描述，「…於民前十年壬寅歲，由本地仕紳江序益先生倡設。有王天恭、李才旺先生因事前往竹東沙坪地方，獲知該境三聖恩主，神靈顯赫，頓起尊敬之心，乃求應允，遂分神靈來鎮，首傳江傳興先生私宅，再借江序抱先生之家設座奉祀…又得弟子心誠，共推江序益先生為堂主、呂銘新先生為副，並邀同道游垂進等分別擔任正副鸞生執行，附設『鸞堂』，計擁有外鸞(即信徒)三、四百人…」⁷。由上述可知，普濟堂於1902年(明治35年)由江序益倡設，其香火來源來自於「竹東沙坪」，但經筆者考證及參考諸多文獻⁷，暫無從發現今竹東沙坪地區曾有過奉祀三聖恩主之鸞堂⁸。

三聖恩主信仰初來時奉於下街(和平路)江傳興私宅，而後設立鸞堂，由江序益擔任堂主、呂銘新擔任副堂主。蓋因鸞堂扶鸞儀式需經分迎廟宇指派有經驗的鸞生經2-3年指導方能進行。故三聖恩主信仰極有可能先分香到大溪，後有江序益等人學習鸞法，方才於和平路辦理扶鸞宣講儀式，鸞堂命名為「普濟堂」，廟宇成立後，持續延用這個名稱。

現奉於普濟堂內殿的三聖恩主牌⁹，相傳為鸞堂時代扶鸞降筆時使用的祭祀用品。這只三聖牌究竟從何而來，目前較普見的說法有兩種：一為扶鸞儀式傳自臺灣其他鸞堂後，為進行扶鸞儀式而雕製¹⁰；一為普濟堂第一任廟守姚王阿

⁵ 以下簡稱普濟堂。

⁶ 呂芳濤手稿，〈大溪鎮普濟堂沿革史〉，1981年。現存於普濟堂。

⁷ 陳建宏，〈公廟與地方社會—以大溪普濟堂為例(1902-2001)〉，桃園：國立中央大學歷史研究所碩士論文，2003年；藍植銓，〈廿世紀普濟堂歷史初探〉，《2001 大溪文化節—神恩·豆香·木器馨》，桃園：大溪鎮歷史街坊再造協會，2001年；王見川，〈台灣「鸞堂」的起源及其開展—兼論儒宗神教的形成〉，《道教、民間信仰與民間文化研討會》，中研院文哲所主辦，1995年。

⁸ 按王見川(1998)苗栗沙坪莊曾有宣善堂，惟地緣上與竹東相距甚遠。

⁹ 三聖恩主牌，地方人士常簡稱為三聖牌。

¹⁰ 陳建宏，〈公廟與地方社會—以大溪普濟堂為例(1902-2001)〉，桃園：國立中央大學歷史研究

玉的先生、發起人之一姚回想的父親—姚隆山先生，於1887年(光緒13年)自福建漳州紫泥鎮金田村攜回大溪奉祀¹¹。但以目前史料取得之情況，都暫無法明確指出何者為是。然而，鸞堂時期的普濟堂因諸多善行(捐棺、義渡、興學)、降筆扶鸞頗為靈驗，再加上堂務人員又多為仕紳階層，信眾人數日增，獲得地方高度認同，終有仕紳呂建邦、江序益、江健臣、鍾會南等人在1905年(明治38年)發起建廟，於1908年(明治41年)落成，隨即於1914年(大正3年)發起首次聖誕遶境儀式¹²。

圖 1-1

圖說：奉於普濟堂內殿的三聖恩主牌
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2021/2/28

圖 1-2

圖說：普濟堂鸞堂時期的堂主—江序益
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2018/7/29

第二節 聖誕遶境儀式起源及社頭的成立

聖誕遶境儀式始於1914年(大正3年)¹³，草創時期是由下街江家族人江次全家中的佃農背著神像展開小規模的遶境¹⁴。從1915年(大正4年)《臺灣日日新報》報導本項慶典的盛況：「…目前當街重要紳商。協議已定。市街全部裝飾。又雇藝閣五十餘閣。梨園二十餘臺。鼓樂百數十陣。其他種種餘興。難以枚舉…¹⁵」，由此可知，此聖誕遶境儀式在很短時間就成長到相當規模。

所碩士論文，2003年，頁66；藍植銓，〈廿世紀普濟堂歷史初探〉，《2001大溪文化節—神恩·豆香·木器馨》，桃園：大溪鎮歷史街坊再造協會，2001年，頁16。

¹¹ 筆者與姚氏家族成員於2020年7月29日進行訪談時，由受訪者提供之資料。

¹² 不知者撰，《桃園縣大溪鎮寺廟台帳》，典藏於中央研究院民族學研究所，頁次不詳。

¹³ 中央研究院民族學研究所藏，〈普濟堂〉，《桃園縣大溪鎮寺廟臺帳》，出版資料不詳，無頁碼。

¹⁴ 杜雨蓓，〈廟會與社團的社會網絡建構之研究—以大溪普濟堂與社頭為例〉，新竹：國立新竹教育大學區域人文社會學系碩士論文，2007年，頁53。

¹⁵ 〈桃園賽會〉，《臺灣日日新報》，1915年8月1日，6版。

地方仕紳的大力支持，對於普濟堂廟務發展及聖誕遶境儀式的快速擴張有著功不可沒的貢獻，諸如：自鸞堂時代就參與堂務運作的堂主江序益，副堂主呂銘新及廖運藩；江次全於1905年(明治38年)，出資自溫添成手中購置普濟堂現址土地做為廟宇使用¹⁶；呂鷹揚、江次全、江健臣、呂建邦、黃希隆及鍾會南等人擔任普濟堂創廟後首屆經理人¹⁷；簡阿牛、江健臣、江次全等人分別於1916年(大正5年)、1925年(大正14年)及1926年(大正15年)擔任普濟堂農曆六月慶典值年爐主¹⁸等，處處可見仕紳階級們的參與。

大溪本地最早成立的社頭是大溪樂安社，成立於1915年(大正4年)¹⁹，也就是聖誕遶境儀式發起的隔年；第二個成立的社頭是創社於1917年(大正6年)的大溪同人社²⁰。再從1915-1918年(大正4年-7年)間多則《臺灣日日新報》的報導²¹，聖誕遶境儀式辦理的前幾年，多向外聘請陣頭、藝閣及梨園戲班，如：日本時代桃園街知名的坤伶京劇班—永樂社²²、福州人迎招財王均曾在邀請之列。

圖 1-3

圖說：大溪樂安社1915年(昭和6年)旗工券
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2017/7/6

圖 1-4

圖說：大溪同人社第一代六角文轎捐贈匾
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2017/7/29

而1918年(大正7年)《臺灣日日新報》亦有這樣的報導：「…最趣味者。有黃宗求發起同人社員。服色一致。隊伍亦整。炭津之青年樂隊。若不再加整

¹⁶ 陳建宏，〈公廟與地方社會－以大溪普濟堂為例（1902-2001）〉，桃園：國立中央大學歷史研究所碩士論文，2003年，頁87、土地台帳—大溪段草店尾小段104番地地籍謄本。

¹⁷ 參見1908年由經理人呂鷹揚、江次全、江健臣、呂建邦、黃希隆、鍾會南寄付之「功高參贊」匾額。

¹⁸ 〈炭津迎神豫報〉，《臺灣日日新報》，1916年7月14日，6版、〈大溪迎神先聲〉，《臺灣日日新報》，1926年7月14日，4版。

¹⁹ 按現存於大溪樂安社社內的旗工券，由旗工券上註記的年代可推得該社成立於1915年。

²⁰ 按現存於大溪同人社社內的第一頂神轎寄付芳名木匾可得知該社成立於1917年。

²¹ 〈炭津迎神豫報〉，《臺灣日日新報》，1916年7月14日，6版、〈炭津迎神〉，《臺灣日日新報》，1918年7月27日，6版、〈炭津迎神狀況〉，《臺灣日日新報》，1918年8月6日，6版。

²² 桃園永樂社成立於1915年。徐亞湘，《日治時期中國戲班在台灣》，臺北：南天出版社，2000年，頁32。

頓。則瞠乎人後矣…」²³。由這則報導可知，大溪同人社社員黃宗求²⁴發起社員服裝一致、隊伍行列要整齊的訴求，顯見在遶境儀式剛開始辦理的前幾年，大溪本地社頭的演奏及隊伍行頭尚無法與外來的團體相抗衡。但或許是這樣直接而強力的外來刺激，引起大溪本地紳商及居民們「輸人不輸陣，輸陣歹看面」的強烈榮譽感，在1919年(大正8年)就出現了「…大有、同人、義樂、同樂、興安、協義、慶義、樂安…」²⁵等社出現在隊伍之中，更在不久之後的1924年(大正13年)就有大溪同人社、大溪興安社、大溪協義社等三社競相演出子弟戲²⁶。

由上述可知，大溪社頭的成立與大量出現，與辦理聖誕遶境儀式有直接關聯性。在此之前，大溪街區不乏其他的神明慶典，如：1894年(光緒20年)大溪福仁宮修建完成後開始的十大公號輪值祝壽²⁷，再參考臺灣其他各地子弟團體的發展歷程，及為滿足常民婚喪喜慶需求而成立的鑼鼓班，此類鑼鼓班，多為鄰里間相互協助、沒有正式稱社立名的非正式音樂組織。直到聖誕遶境儀式成為大溪人的共同行動之後，為區隔外來團體及本地社頭，繼大溪樂安社及大溪同人社之後，各行各業人士才陸續正式組織社頭參與聖誕遶境儀式。

第三節 百年來大溪社頭成立及發展概況

為了解自日本時代起至今，本地社頭成立及參與聖誕遶境儀式之概況，分別於表1-1及表1-2整理成立於日本時代及二次大戰後成立之大溪各社。由這兩張表可知，百餘年間曾經參與遶境的社頭至少有48個，解散者17個，至2022年(民國111年)仍有31個社頭持續參與聖誕遶境儀式。

表 1-1：日本時代大溪社頭成立及參與聖誕遶境儀式概況表

社頭名稱	成立時間	開始參與遶境時間	最早見於臺灣日日新報年代	目前遶境參與狀況
大溪樂安社	1915年	不確定	1919年	持續參與
大溪同人社	1917年	1917年	1918年	持續參與
大溪興安社	1919年	1919年	1919年	持續參與
大溪協義社	1919年	1919年	1919年	持續參與
大溪大有社	1919年	1919年	1919年	持續參與
大溪慶安社	1919年	1919年	1920年	持續參與

²³ 〈崁津迎神狀況〉，《臺灣日日新報》，1918年8月6日，6版。

²⁴ 黃宗求為大溪豪商黃丙南的長孫，亦為同人社第一座六角文轎的寄付者之一。

²⁵ 〈崁津迎神誌盛〉，《臺灣日日新報》，1919年7月23日，6版。

²⁶ 〈祭典記盛〉，《臺灣日日新報》，1924年7月31日，4版。

²⁷ 李林進旺，〈字姓組織與地方社會：以大溪福仁宮為主之考查〉，花蓮：國立東華大學歷史學系碩士論文，2016年，頁148。

三層新勝社	1919 年	1919 年	1926 年	持續參與
大溪慶義社	1919 年	1919 年	1919 年	持續參與
義樂軒	不確定	不確定	1919 年	與大溪興安社合併
同樂軒	不確定	不確定	1919 年	已解散
鰲龍社(臥龍社)	不確定	不確定	1920 年	為大溪共義團前身
宣和會	不確定	不確定	1920 年	已解散
三層福安社	1921 年	1921 年	無報導	持續參與
宣爐會	不確定	不確定	1921 年	已解散
大溪共義團	1924 年	1924 年	1928 年	持續參與
內柵仁安社	1924 年	不確定	1935 年	持續參與
大溪永安社	1925 年之前	不確定	1928 年	持續參與
頭寮樂函社	1927 年	1927 年	無報導	持續參與
大溪農作團	不確定	不確定	1935 年	持續參與
永福同義社	1925 年之前	不確定	1935 年	持續參與

(資料來源：整理自：徐亞湘計畫主持，〈大溪鎮參與廟宇慶典活動之社頭調查計畫〉，桃園：桃園縣立文化中心委託，1995 年；吳敏惠計畫主持，〈大溪普濟堂關聖帝君聖誕無形文化資產調查及保存計畫成果報告書〉，桃園：桃園縣政府文化局委託，2009 年；吳敏惠計畫主持，〈大溪社頭老照片及文物調查委辦計畫〉，桃園：桃園市立大溪木藝生態博物館委託，2015 年；吳敏惠計畫主持，〈大溪社頭文物調查、影像紀錄暨輔導計畫—第二期〉，桃園：桃園市立大溪木藝生態博物館委託，2018 年；吳敏惠計畫主持，〈大溪社頭文物調查、影像紀錄暨輔導計畫—第二期(第一次後續擴充)〉，桃園：桃園市立大溪木藝生態博物館委託，2019 年；吳敏惠計畫主持，〈大溪社頭普查資料校訂與社頭輔導案〉，桃園：桃園市立大溪木藝生態博物館委託，2020 年；吳敏惠計畫主持，〈大溪社頭普查資料校訂與社頭輔導案—第一次後續擴充〉，桃園：桃園市立大溪木藝生態博物館委託，2021 年)

由表 1-1 可知，日本時代先後至少成立 20 個社頭。其中，有 14 個成立於 1915-1921 年間(大正 4 年至 10 年)，是日本時代社頭成立的高峰期；1924-1935 年(大正 13 年至昭和 10 年)之間，又再成立了 6 個社頭。目前仍參與遶境儀式者仍有 15 個(75%)，其餘 5 個(20%)或許是短時間之內，本地社頭擴張速度過為迅速，使得部份團體組織運作能力較為單薄的社頭難以維繫，於日本時代就已解散或與他社合併。

表 1-2：二次大戰後大溪社頭成立及參與遶境儀式概況表

社頭名稱	成立時間	開始參與時間	列於名單時間	目前遶境參與狀況
月眉農友團	1953 年	1953 年	1953 年	持續參與
聯合西樂隊	1964 年	1964 年	1964 年	2015 年後停止參與
大溪振興社	1968 年	1972 年	1982 年	持續參與
大溪聖母會	1979 年	1979 年	1982 年	持續參與
義友聖母會	1971 年	不確定	不確定	1990 年後停止參與
大溪老人會	1979 年	1980 年	1980 年	持續參與
聯聲西樂隊	1981 年	1981 年	1981 年	2015 年後停止參與
聚賢慈惠堂	1982 年	1982 年	1984 年	持續參與
鎮豐社	1983 年	1983 年	1983 年	持續參與
忠義獅團	不確定	不確定	1989 年	1991 年後停止參與
溪洲忠義堂	1987 年	1990 年	1997 年	持續參與
嘉天宮同義堂	1991 年	1991 年	1991 年	持續參與

金鴻慈惠堂醒獅團	1991 年	1991 年	1994 年	持續參與
東興社	1992 年	1992 年	1992 年	2010 年後停止參與
東興社	三民東安社	1933 年	1992 年	
	新峰永和社	1953 年	1992 年	
	東興花鼓隊	1990 年	1992 年	
	三民勝安社	2001 年	2001 年	
	玄勝龍獅團	2003 年	2003 年	
大溪一心社	1997 年	1997 年	1997 年	持續參與
大溪義消中隊	1946 年	2001 年	2004 年	持續參與
大溪帝君會	2001 年	2001 年	2001 年	持續參與
聖廟無極總宮	1999 年	2010 年	2013 年	持續參與
溪洲福山巖	1806 年	2003 年	2006 年	持續參與
玄元社	2008 年	2008 年	2008 年	持續參與
哪德社	2009 年	2009 年	2009 年	持續參與
金東峰太子會館	2009 年	2009 年	2009 年	2015 年後停止參與
人人社	不確定	不確定	2008 年	2011 年後停止參與

(資料來源：整理自：徐亞湘計畫主持，〈大溪鎮參與廟宇慶典活動之社頭調查計畫〉，桃園：桃園縣立文化中心委託，1995 年；吳敏惠計畫主持，〈大溪普濟堂關聖帝君聖誕無形文化資產調查及保存計畫成果報告書〉，桃園：桃園縣政府文化局委託，2009 年；吳敏惠計畫主持，〈大溪社頭文物調查、影像紀錄暨輔導計畫〉，桃園：桃園市立大溪木藝生態博物館委託，2016 年；吳敏惠計畫主持，〈大溪社頭普查資料校訂與社頭輔導案〉，桃園：桃園市立大溪木藝生態博物館委託，2020 年)

由表 1-2 可知，二次大戰後，大溪本地先後共計成立 28 個社頭參與聖誕遶境儀式，其中有 16 個社頭(57%)持續參與，12 個社頭(43%)已經解散或停止參與遶境。此一階段社頭成立的概況，大致可以 1985 年(民國 74 年)為分水嶺，戰後至 1985 年(民國 74 年)間的 40 年，成立的社頭僅有 10 個(36%)，而 1986 年至 2009 年間(民國 75 年至 98 年)的 23 年，成立的社頭多達 18 個(64%)，為戰後社頭成立的高峰時間。2009 年(民國 98 年)之後，因已有連續多年聖誕遶境儀式結束時間都在農曆六月二十五日清晨，一方面有違傳統民俗辦理單日遶境，主神不應超過子時仍未入廟之傳統，一方面也造成社務管理及民眾生活上極大的不便及干擾，經普濟堂管委會、社團民俗技藝協會與各社公議後，自 2009 年(民國 98 年)後決定暫不開放新社頭加入正式遶境名單。

第二章 日本時代成立社頭及其發展現況概述

地方性迎神團體的組織特性，受當地氏族興衰、聚落發展、人口分布、產業種類及結構等面向影響甚鉅，大溪本地自日本時代成立延續至今的 15 個社頭亦不例外，在百年傳承過程中，為使團體能夠持續參與聖誕遶境儀式，組織架構及社務運作均曾進行調查及改變。本章將從各社發起人、社員屬性、活動區域、組織屬性及主祀神明等項目說明各社初創時的團體特性，其次再就目前社員屬性說明目前各社組成現況。

第一節 各社頭成立背景及組織特性

茲將日本時代成立各社發起人背景、活動區域及組織性質整理如表 2-1。

表 2-1：日本時代成立各社創社時期組織特性整理表

社頭名稱	發起人及社員屬性	活動區域	組織性質
大溪樂安社	由邱家福 ²⁸ 、邱清泉、程銀山等多位對學習北管音樂有興趣的同好組成	大溪街區—成員居住在今大溪福仁宮及草店尾一帶	同好及地緣組織
大溪同人社	由黃丙南、黃宗求 ²⁹ 等仕紳階級發起，號召前往金九地區挖金礦的本地居民組成	大溪街區—成員居住在今大溪福仁宮及草店尾一帶	職業及地緣組織
大溪興安社	大溪街區的雜貨商共同成立。	大溪街區—集中在今和平路及中央路	職業及地緣組織
大溪協義社	由東興傢俱行李烏番 ³⁰ 號召同業成立，後有周木火、劉心婦、劉雙春等 8 位從事林場工作及伐木業者加入	大溪街區	職業組織
大溪慶義社	成立初期與協義社為兄弟社，社員多為從事土水業業者。遶境時，慶義社行走於協義社前一陣	大溪街區	職業組織

²⁸ 邱家福與其弟邱家全同為大溪知名木雕師，師承大陸福州黃榕樟。因從事神像雕刻且就住在大溪福仁宮旁邊，因工作及地緣關係，經常在大溪本地各大廟宇走動，亦曾雕刻現奉於普濟堂內的神尊。

²⁹ 黃丙南與呂鷹揚、王式璋、呂建邦、黃玉麟、江健臣等人合稱學田六君子，為日本時代大溪知名紳商。黃宗求為黃丙南長孫，為大溪同人社成立初期社務主要運作。

³⁰ 李烏番師承於唐山匠師陳朝枝，指導木藝後進無數。

大溪大有社	由呂建邦 ³¹ 、江序抱 ³² 、林登魁、林宗德等人發起，參與者多為簡阿牛 ³³ 、呂鷹揚 ³⁴ 、林長茂 ³⁵ 等仕紳階級	大溪街區—成員居住在今中山路及中央路一帶	社群及地緣組織
大溪慶安社	由簡阿牛、黃希隆 ³⁶ 號召對參與聖誕遶境儀式有興趣之親友成立	大溪街區	社群及地緣組織
三層新勝社	由三層居民郭石枝 ³⁷ 發起，號召鳥嘴尖山煤礦礦主、礦工及三層街區店家組成	三層地區—三層	地緣及職業組織
三層福安社	由林阿傳、江再來、江金火等三層居民發起，主要成員為三層地區稻農及佃農	三層地區	地緣及職業組織
大溪共義團	由石番婆、江宗料、張阿春、蕭阿傳等 17 人發起，主要成員從事輕	大溪街區—主要集中在和平路與康莊路	職業及地緣組織

- ³¹ 呂建邦，字娘來，號子振，生於 1858 年（清咸豐 8 年）。呂自幼天資聰穎，少與母舅李騰芳舉人攻讀詩書，性穩健言沉著。年 30 眾推於邑中舉為大嵙崁區總理，後乃出任大嵙崁區區長（即今大溪鎮長），繼兼三層區長，任學務委員，專為民眾排難解紛，功德卓著，尤對鋪路造橋，從修廟宇，凡地方公益事業莫不誠心提倡實行。一生謹慎，公正無私。1948 年（民國 37 年）歿，享年 91 歲。資料來源：李林進旺，〈字姓組織與地方社會：以大溪福仁宮為主之考查〉，花蓮：國立東華大學歷史學系碩士論文，2016 年，97-98 頁；廖本洋主修，《桃園縣誌》，桃園：桃園縣政府，1969 年，頁 5-6。
- ³² 江序抱為日本時代大溪江氏家人名人，因為人海派、出手潤綽，且身家豐厚，而被稱為阿抱舍。資料來源：田野調查詢問耆老江家田所得。
- ³³ 簡阿牛，生於 1882 年（光緒 8 年），卒於 1924 年（大正 13 年）。大溪人，性格豪邁，天資聰穎。初以樟腦為業，後事業廣及煤礦、金礦、金融、製茶、交通運輸等業，為 1921 年（大正 10 年）臺灣總督府第一次任命 9 位臺灣人總督府評議會員（顏雲年、林熊徵、李延禧、簡阿牛、辜顯榮、林獻堂、許廷光、黃欣、藍高川）之一。資料來源：廖本洋主修，《桃園縣誌》，桃園：桃園縣政府，1969 年，頁 36；吳文星，〈日治時期臺灣社會領導階層與義務教育之實施—以 1921-1922〉，《臺灣師大歷史學報》，48 期，頁 236。
- ³⁴ 呂鷹揚生於 1866 年（清同治 5 年），卒於 1923 年（大正 12 年）。字希姜，27 歲考中秀才，並補為廩膳生。1897 年（明治 30 年），受「臺北國語傳習所」教諭兼所長木下邦昌之託，租借大溪新南街民房，成立「臺北國語傳習所大嵙崁分教場」，並於 11 月正式受聘為漢文教員。與呂建邦、簡阿牛等人為事業伙伴，投資項目廣及製腦、交通運輸、煤礦等事業。1898 年（明治 31 年）任大嵙崁辨務署參事，1899 年（明治 32 年）被任命為大溪街街長，1901 年（明治 34 年）成為大溪街協議會員，1920 年（大正 9 年）總督府實施地方新制，受聘為新竹州參事。資料來源：廖本洋主修，《桃園縣誌》，桃園：桃園縣政府，1969 年。
- ³⁵ 大溪全昌堂，由林灶炎創立於 19 世紀初，由中藥舖始業，1930 年（昭和 5 年）強化中西醫藥房特色，增設齒科診所，1940 年代至廈門開設支店、至台北另開設全昌堂醫院。戰後全昌堂更增設西醫診療服務。家族成員分別投身至漢醫、牙醫、西醫等事業體，為大溪本地知名的仕紳家族。家族內曾經參與大有社的成員至少有林長茂及林長春。資料來源：田野調查詢問耆老江○田；大溪學文化資源網，<https://daxiculture.tycg.gov.tw/search/detail/O20220602010>，查詢日期：2022/9/20；大溪大有社購置福仁宮倉庫使用權利捐款芳名石碑。
- ³⁶ 黃希隆生於 1855 年（咸豐 5 年），（光緒 3 年）丁丑恩科考中榜首武庠生；（光緒 13 年），奉欽差林維源諭扎，派往水流東一帶為壑首。因功勳授武德騎尉賞戴藍翎。日人治臺後，接受日人綏撫，授佩紳章等榮銜。資料來源：廖本洋主修，《桃園縣誌》，桃園：桃園縣政府，1969 年，頁 52；李林進旺，〈字姓組織與地方社會：以大溪福仁宮為主之考查〉，花蓮：國立東華大學歷史學系碩士論文，2016 年，頁 211。
- ³⁷ 郭石枝為臺北大稻埕人，年輕時為養家活口移居到三層，因具備北管曲樂演奏能力，號召成立三層新勝社。資料來源：田調期間訪問郭石枝後代郭○源所得。

	便車伕、礦工、木工等工作	及田心仔一帶	
內柵仁安社	由內柵仁安宮信眾及內柵地區農民組成。	內柵地區	地緣及職業組織
大溪永安社	由周金枝 ³⁸ 、顏有福 ³⁹ 、蔡文發、黃水船、黃成來等5位烏塗窟下保仕紳號召當地農民及茶農組成。	烏塗窟下保—今永福龍山寺至妙法寺一帶	地緣及職業組織
永福同義社	由金瓜坑及阿厝坑一帶居民及礦工組成。	烏塗窟頂保—今金瓜坑、阿厝坑一帶	地緣及職業組織
頭寮樂幽社	由梅鶴山莊林源欽 ⁴⁰ 發起，號召族人及頭寮一帶居民組成。	頭寮地區	地緣及家族組織
大溪農作團	由月眉李家、江家及月眉一帶稻農及居民組成。	月眉地區	地緣及職業組織

(資料來源：吳敏惠計畫主持，〈大溪社頭普查資料校訂與社頭輔導案〉，桃園：桃園市立大溪木藝生態博物館委託，2020年；吳敏惠計畫主持，〈大溪社頭普查資料校訂與社頭輔導案—第一次後續擴充〉，桃園：桃園市立大溪木藝生態博物館委託，2021年)

由大溪社頭的創社者或號召成立者之身份背景及社會地位，可分為三種不同類型：

1. 由仕紳階級及地方氏族號召發起成立者，如：黃丙南、黃宗求等人號召成立大溪同人社，呂建邦、江序抱等人號召成立大溪大有社，簡阿牛及黃希隆等人號召成立大溪慶安社，周金枝及顏有福等人號召成立大溪永安社，梅鶴山莊林源欽號召成立頭寮樂幽社等。
2. 由地方人士及對參與聖誕遶境儀式有興趣人士成立者，如：邱家福及邱清泉等人號召成立大溪樂安社，郭石枝號召成立三層新勝社，林阿傳及江再來等人號召成立三層福安社等。
3. 由相同職業者共同發起成立者，如：雜商之於大溪興安社，木器業者與林場工作者之於大溪協義社，土水業者之於大溪慶義社，輕便車伕及雜工之於大溪共義團，煤礦工人之於永福同義社等。

³⁸ 周金枝為娘仔坑人，光復之後擔任永福里里長長達3、40年。父親周昂梅，1866年(同治5年)出生，為漢學老師；大哥周江海，1890年(光緒16年)出生，1907年(明治40年)擔任烏塗窟聯合保甲書記、1916年(大正5年)從事海山郡鹿母潭煤礦及桃園埤圳開鑿時供給木材、1921年(大正10年)在桃園郡龜山莊經營煤礦業、1925年(大正14年)在大溪街經營製材業，從事福州杉材進口販賣業、1930年(昭和5年)任大溪街協議會員，經營三山製材工廠。大溪永安社即是在周江海支持下成立，由周金枝擔任社長。資料來源：田調期間訪問大溪永安社社長簡○傑；林進發編纂，《台灣官紳年鑑》，臺北：成文出版社，1934年，頁42。

³⁹ 顏有福為娘仔坑人，為周金枝的姐夫，亦曾就學於周昂梅門下，周家與顏家兩大家族成員同時具有姻親、同學、事業伙伴等密切關係。顏有福的兒子顏致雨，在1914年(大正3年)左右擔任當地保正。資料來源：田調期間訪問大溪永安社社長簡○傑；謝維修編撰，《龍山翠微大溪鎮龍山寺沿革誌》，桃園：財團法人台灣省桃園縣大溪鎮龍山寺，2012年，頁12-13。

⁴⁰ 林源欽為頭寮梅鶴山莊林氏家族成員，為頭寮樂幽社創辦人。

由上述可知，大溪社頭的成立及聖誕遶境儀式的發起，並非單純本地居民為了感念關聖帝君聖恩而一時興起的還願行為，仕紳階級、地方頭人及各行各業的意見領袖們負責凝聚共識及集結群眾行動，才得以一呼百諾，短短數年成為萬人空巷、參與組織數量達十餘個的龐大遶境儀式。

(二)大溪社頭成立所在區域

由表 2-1 可知，日本時代成立至今的 15 個社頭中，包含：大溪同人社、大溪樂安社、大溪興安社、大溪大有社、大溪慶安社、大溪協義社、大溪慶義社及大溪共義團等 8 個社，成立初期社員主要居住在大溪街區；三層地區則有三層新勝社及三層福安社，頭寮地區為頭寮樂幽社，內柵地區為內柵仁安社，月眉地區有大溪農作團，烏塗窟頂保為永福同義社、烏塗窟下保為大溪永安社。

這樣的分佈特性與河東地區自清代至日本時代聚落發展狀況有著直接的關聯性。大溪街區是當時河東地區人口密度及經濟活絡程度最高聚落，方能承載同時有 8 個社頭在此聚集及活動，而這 8 個社頭成員在大溪街區內又有不同的群落分佈：大溪同人社的社員多為曾經參與金九挖礦的勞力階層，集中居住在福仁宮及後尾巷一帶；大溪興安社由街區雜貨商組成，成員多分布在商店林立的和平路及中央路；大溪共義團的成員多為輕便車伕、礦工及木工等雜工性質，日本時代大溪輕便車轉運站即在目前和平路及康莊路交叉口處(即新街尾)，故社員多居住在街區外圍的田心仔；由仕紳階級組成的大溪大有社，多位知名社員都是居住在今中央路及中山路(新南街)一帶。

至於社頭分布數量次多的三層，因當時區域內有足夠可耕農地及鄰近烏嘴尖山礦區，在清代中葉之後即形成以林本源收租館(即三層福安宮現址)為中心的山間街肆，進而有足夠的人口及經濟力支撐兩個社頭的存在及運作。

頭寮地區，自清代山野開發及梅鶴山莊建立之後，除林氏家族成員之外，鄰近地區也集中居住了不少農民及佃農，因遶境隊伍每年都會行經頭寮，並在竹篙厝吃午餐，為共襄盛舉，梅鶴林家族人林源欽號召族人及鄰近居民於 1927 年(昭和 2 年)成立頭寮樂幽社開始參與聖誕遶境儀式。

烏塗窟則分為頂保及下保兩個區域，頂保⁴¹因清末發現煤礦，於日本時代就形成達千人的山間聚落，為因應常民婚喪喜慶需求及參與聖誕遶境儀式，永福同義社於焉創立；下保⁴²則因墾戶「黃安邦」於 1868 年(同治 7 年)召集了

⁴¹ 今金瓜坑、阿厝坑一帶。

⁴² 今永福龍山寺至妙法寺一帶。

佃農 700 餘戶到此墾殖⁴³，逐漸形成沿目前臺 3 線分布的帶狀聚落，地方頭人及仕紳為參與聖誕遶境儀式，號召鄰近茶農及居民成立大溪永安社。

(三)大溪社頭創社初期組織性質

大溪社頭成立初期的組織性質依其社員屬性又可分為同好組織、職業組織、地緣組織及家族組織等四大特質，多數社頭的社員屬性都含括了一種以上特質。其中，又以地緣特性最為明顯，反應出日本時代本地因道路及交通條件欠佳，聚落與聚落間移動並不容易，有意願參與社頭及遶境事務者自然會就近參與。

具有職業組成特性的社頭亦佔比率不小，包含：大溪同人社、大溪興安社、大溪協義社、大溪慶義社、三層新勝社、三層福安社、大溪共義團、大溪永安社、月眉農作團等社，是由從事相近職業類型者共同成立，此一特性與臺灣其他各地軒社團體的狀況極為類似。另由社員們從事金礦、煤礦、雜商、伐木、木器製作、土水業、稻農、茶農、輕便車伕等職業，也反應出日本時代大溪主要的產業型態。

(四)各社頭主祀神明

以迎神為目的而成立的子弟軒社，按傳統都奉有神明，以固定置於社館供社員祭拜，或以擲爐主方式輪祀於社員家中。一般而言，社員學習音樂及戲曲是子弟軒社成立後重要的功能，也因此，多奉祀保佑社員曲藝精進的戲曲神明—西秦王爺及田都元帥最為普遍。表 2-2 整理日本時代成立各社成立初期時的主祀神明。

表 2-2：日本時代成立大溪各社主祀神明整理表

神明屬性	主祀神明	社頭
普濟堂主神(7 處)	關聖帝君	大溪樂安社、大溪同人社、大溪興安社、大溪慶安社、大溪共義團、大溪永安社、頭寮樂幽社
職業神(4 處)	巧聖先師	大溪協義社
	荷葉先師	大溪慶義社
	神農大帝	三層福安社、大溪農作團
地方公廟主神 (2 處)	天上聖母	三層新勝社
	玄壇元帥	內柵仁安社
普濟堂陪祀神明(1 處)	王天君	大溪大有社

⁴³ 謝維修，《永福風華—大溪烏塗窟開發史》，桃園：財團法人臺灣省桃園縣大溪鎮龍山寺，2010 年，頁 9-10。

戲曲神明(1處)	田都元帥	永福同義社
----------	------	-------

由表 2-2 可知，日本時代成立各社，有 7 個社頭主祀神明為普濟堂關聖帝君，為佔比最多者；其次為具備職業守護神性質之神祇，包含：木業從業人員的守護神—巧聖先師、土水業守護神—荷葉先師及農業守護神—神農大帝；排行第三者為以地方公廟主神為社頭主祀神明者，包括：三層新勝社以三層福安宮天上聖母及內柵仁安社以內柵仁安宮玄壇元帥為其社團主祀神明；另有普濟堂陪祀神明王天君為社內主祀神明的大溪大有社及以戲曲守護神田都元帥為社內主祀神明的永福同義社。

此一現象與臺灣其他地區子弟軒社大多以西秦王爺及田都元帥為社內主祀神明的狀況有著極為顯著的差異，此一結果亦呈現出大溪社頭組織各類表演性陣頭參與聖誕遶境儀式的主要目的是為了幫關聖帝君祝壽，而非僅止於排遣農閒無聊及自娛娛人，而在發展過程中，亦未進一步發展成為具學習北管曲藝功能的館閣文化。

日本時代，全臺諸多礦區如：瑞芳、三峽及大溪本地，關聖帝君也經常被視為礦業守護神。在 7 個以關聖帝君為主祀神明的社頭當中，包含：大溪同人社、大溪永安社、頭寮樂幽社、大溪慶安社、大溪共義團等 5 社均有頭人及社員從事或投資礦業，為祈求保佑事業發達及出入平安，以關聖帝君做為社團主祀神明，除為聖誕遶境儀式主神之外，亦具有職業守護神的性質。

至於大溪大有社為何是以豁落靈官王天君為主祀神明，因團體運作曾經發生斷層，目前社內主事者於 2000 年(民國 89 年)時才自前輩中接下社務，已無從得知實際原因。但因王天君在鸞堂信仰中，常與關聖帝君、孚佑帝君、九天司命真君及岳鄂王⁴⁴並稱為五聖恩主，於扶鸞儀式時也常降筆濟世為信眾解惑。大溪大有社以王天君為主祀神明，每年聖誕遶境儀式時固定恭請奉於普濟堂內殿的王天君及柳天君神尊出巡遶境，其緣故或許與普濟堂原屬恩主信仰⁴⁵有所關聯。

第二節 日本時代成立各社現況說明

隨著大溪整體產業變遷、氏族及人口移動、聚落發展、組織興衰等多重因

⁴⁴ 岳鄂王即岳飛。

⁴⁵ 普濟堂原為三聖恩主信仰，自日本時代不再辦理扶鸞濟世儀式之後，因臺灣民間普遍比較崇拜關聖帝君，逐漸轉變為關聖帝君信仰，這與諸多原為鸞堂信仰的廟宇，如：桃園明倫三聖宮、楊梅奉天宮有著類似的演變軌跡。

素，大溪各社社員組成亦發生顯著改變，日本時代主導社務發展的仕紳、實業家及頭人們，除僅極為少數的後代仍持續參與社務⁴⁶，大多已搬離大溪或退出社頭運作核心，取而代之者為對關聖帝君信仰抱持著虔誠敬意一代又一代的新社員。

各社創立初期社員分佈呈現明顯的小聚落地緣特性，約從 1980 年代(民國 69 年至民國 78 年)隨著城鄉發展此消彼長、人口區內及區外的頻繁移動也逐漸消失，目前各社社員居住區域已不再明顯僅侷限於大溪的河東地區，而是擴及大溪河西地區、桃園市其他鄰近行政區及其他北部縣市。

隨著礦業、伐木業、水稻業、茶葉等日本時代至 1970 年代(民國 59 年至民國 68 年)大宗的傳統產業逐漸式微，各種製造業及服務業快速興起，目前僅大溪興安社及大溪慶義社社員仍維持與創社時相同的職業屬性，大溪協義社目前僅資深社員較多來自木業從業人員，年輕輩社員大多來自百工百業。茲將目前大溪各社社員屬性及其分布區域整理如表 2-3。

表 2-3：日本時代成立大溪各社目前社員屬性及其分布區域整理表

社頭名稱	目前社員屬性	社員居住分布區域
大溪樂安社	社內二代及三代社員及信奉關聖帝君來自百工百業的一般信眾。	目前社員主要居住在大溪區、龍潭區三坑及蘆竹區。
大溪同人社	社內二代及三代社員及信奉關聖帝君來自百工百業的一般信眾。	目前社員主要居住在大溪區及桃園市其他行政區。
大溪興安社	多為自營商、開店及做各式買賣的生意人為主，亦包含社內二代及三代社員及信奉關聖帝君之一般信眾，仍具有創社時期的團體特性。	目前社員主要居住在大溪區。
大溪協義社	木業從業人員多為資深社員，其餘為信奉關聖帝君來自百工百業的一般信眾。	目前社員主要居住在大溪區、八德區及鄰近行政區。
大溪慶義社	從事土水業、營造業相關工作的社員約佔六、七成，仍具有創社時期的團體特性。	目前社員主要居住在大溪區、八德區及鄰近行政區。
大溪大有社	目前由警友會、後備憲兵協會、青商會及自營商為主要成員，亦包含信奉關聖帝君來自百工百業的一般信眾。	目前社員主要居住在大溪區、八德區及鄰近行政區。
大溪慶安社	社內二代及三代社員、鐵工與信奉關聖帝君來自百工百業的一般信眾。	目前社員主要居住在大溪街區、湳仔溝、百吉及復興區。
三層新勝社	社內二代及三代社員及信奉關聖帝君及天上聖母來自百工百業的一般信眾。	目前社員主要居住在三層。
三層福安社	社內二代及三代社員及信奉關聖帝君及神農大帝來自百工百業的一般信眾。	目前社員主要居住在三層。
大溪共義團	社內二代及三代社員及信奉關聖帝君來自百工百業的一般信眾。	目前社員主要居住在大溪區及八德區。
內柵仁安社	社內二代及三代社員及信奉關聖帝君來自百工百業的一般信眾。	目前社員主要居住在內柵及大溪街區。
大溪永安社	社內二代及三代社員及信奉關聖帝君來自百工百業的一般信眾。	目前社員主要居住在大溪區、中壢區及桃園市其他行政區。

⁴⁶ 目前僅知有大溪慶安社創社者之一的黃希隆，其玄孫黃○紳仍有參與社務，並曾經擔任將軍組組長。

頭寮樂幽社	社內二代及三代社員及信奉關聖帝君的一般信眾。	目前社員主要居住在三層、頭寮及大溪街區。
大溪農作團	社內二代及三代社員及信奉神農大帝及關聖帝君的一般信眾。	目前社員主要居住在大溪街區及月眉。
永福同義社	社內二代及三代社員及信奉關聖帝君來自百工百業的一般信眾。	目前社員主要居住在永福及大溪街區。

木博館

DAXI WOOD ART
ECOMUSEUM

第三章 戰後成立社頭及其發展現況概述

二次大戰結束後，大溪各社紛紛恢復運作，並於 1947 年(民國 36 年)恢復辦理聖誕遶境儀式。此後，隨著整體社會經濟環境復甦、常民生活恢復水平，奠基於日本時代以來，大溪人對於關聖帝君信仰的虔誠及組織社頭參與遶境的風氣再度捲土重來。本節將從二次戰後成立各社發起人、社員屬性、活動區域、組織屬性、主祀神明等項目說明各社初創時的團體特性，其次再就目前社員屬性說明目前各社組成現況。

第一節 各社頭成立背景及組織特性

二次戰後已知為參與聖誕遶境儀式而成立的社頭計有 23 個，茲將各社發起人背景、活動區域及組織性質整理如表 3-1。

表 3-1：戰後成立各社組織特性整理表

社頭名稱	創社者及社員屬性	活動區域	組織性質
月眉農友團	由原屬於大溪農作團的廖○、黃○地、江○同等人分出組成	月眉上石墩一帶	社群及地緣組織
聯合西樂隊	由原屬於大溪大有社及大溪興安社西樂隊的李○能、江○田、莊○雄等人分出組成	大溪街區	社群及同好組織
大溪振興社	由簡○溪、王○及張○輝等信眾共同成立	田心仔一帶	社群及地緣組織
大溪聖母會	由大溪天后宮信士陳○昭、蕭○桃、簡邱○戀發起成立	大溪街區	社群及廟宇組織
義友聖母會	河西地區某天上聖母神明會信眾組成	崎頂一帶	社群組織
大溪老人會	大溪區老人會成員	河東地區但以大溪街區為主	社群組織
聯聲西樂隊	由原屬於聯合西樂隊的江○禮、江○田、游○田等人分出組成	大溪街區	社群及同好組織
鎮豐社	大溪鎮豐宮信眾	三角公園鄰近店家	地緣及廟宇組織
聚賢慈惠堂	聚賢慈惠堂信眾	--	廟宇組織
忠義獅團	由吳○龍發起成立	大溪街區	社群組織
溪洲忠義堂	溪洲忠義堂信眾	溪洲地區	廟宇組織
嘉天宮同義堂	嘉天宮信眾	崎頂一帶	廟宇組織
金鴻慈惠堂醒獅團	金鴻慈惠堂信眾	內柵一帶	廟宇組織
東興社	由東興宮信眾號召東興花鼓隊、三民東安社、三民勝安社等社成立	大溪區及復興區交界一	地緣及廟宇組織

		帶	
大溪一心社	由陳○印、邱○洋、李○鎮等人發起成立	一心里及田心里	社群及地緣組織
大溪義消中隊	大溪義勇消防中隊隊員	大溪區	志願組織
大溪帝君會	由河西地區的三王宮、天山靈寶寺及帝聯會三團體組成	河西地區	社群組織
聖廟無極總宮	聖廟無極總宮信眾	河西地區	廟宇組織
溪洲福山巖	溪洲福山巖信眾	溪洲地區	廟宇組織
玄元社	大溪皇天宮信眾及員樹林一帶對參與陣頭事務有興趣之年輕人	員樹林一帶	廟宇及社群組織
大溪哪德社	由大溪聖母會武轎組年輕輩成員分出成立	大溪區	社群組織
金東峰太子會館	金東峰太子宮信眾	南興地區	社群組織
人人社	由魏○璋號召對參與廟會慶典有興趣的年輕人組成	桃園市	社群組織

由表 3-1 可知，戰後成立的社頭，組織型態大致可以分成以下 3 種：

1. 傳統社頭組織型：延續日本時社成立社頭的組織型態，依地緣關係及人際網絡為號召，參與的社員也多是世居於大溪及對關聖帝君抱持著虔誠信仰的民眾及信眾，如：月眉農友團、聯合西樂隊、聯聲西樂隊、大溪振興社、大溪一心社及大溪哪德社等均屬此類型。
2. 新興宮廟組織型：約在 1970 年代(民國 59 年至民國 68 年)之後，常民經濟好轉及對神明信仰需求增加，全臺各地小型私人廟宇及宮壇快速出現，在主事者妥善經營宮務及顯赫神威庇佑之下，小部份宮廟逐漸凝聚信眾基礎，成為新興的小區域信仰中心。這類廟宇組織的信眾們認同感及凝聚力強，對神明事務也有超乎常人的堅持，一但主事者發起參與地方盛事時，自然一呼百諾、眾人響應，如：大溪聖母會、溪洲忠義堂、金鴻慈惠堂醒獅團、聚賢慈惠堂、嘉天宮同義堂、聖廟無極總宮及玄元社(皇天宮信眾)等社頭。

宮廟團體一般設有規模不等的廟務組織，平日就有各式宗教性質服務以獲取經費及凝聚信眾向心力，相較於大溪傳統社頭組織，只有在農曆六月期間才有密集活動，在人際關係較疏離的現代社會，這類型組織有著較強的連結及運作能力。

3. 人民團體型：大溪本地人民團體在 1990 年(民國 79 年)之後就十分活躍，團體內部亦不乏對聖誕遶境儀式有興趣及信仰關聖帝君的會員，當有特別熱心的成員居中牽線及促成時，只要時機成熟參與遶境是再自然不過的事了，大溪老人會及大溪義消中隊即是此例。此類團體在整體參與遶境組織中所佔比率雖然不高，但也呈現出大溪本地居民對於聖誕遶

境儀式的投入程度。

戰後成立的社頭其社員及團體的地理分佈另存有以下 3 種特性：

1. 由傳統聚落向外圍擴張，大溪自 1970 年代(民國 59 年至民國 68 年)之後劃設多個都市計畫區，聚落因而擴張、人口數快速增加，如：大溪老街區外圍的一心里及田心里，提供社頭組織極佳的發展環境，大溪振興社及大溪一心社即是在此條件下成立的新社頭。
2. 原本少有社頭成立的河東其他區域，也陸續成立新社頭：這一方面展現大溪人對於參與聖誕遶境儀式的熱衷程度，但河東傳統聚落已沒有成立新社頭的運作空間，若要成立新團體勢必得到新地區號召民眾參與，如位在大溪區與復興區交界地帶的三民東興社、位在溪洲地區的溪洲福山巖、位在百吉地區的聚賢慈惠堂等。
3. 河西地區開始成立社頭：在 1980 年代(民國 69 年至民國 78 年)之前，參與聖誕遶境儀式的社頭全部都分布在河東地區，河西地區自 1970 年代(民國 59 年至民國 68 年)起因都市計畫提供大量居住空間，不少原本住在河東地區的大溪人搬遷到河西，自然而然也將組織社頭參與遶境的習慣帶到大漢溪的對岸，在各社創辦人披荊斬棘、苦心經營之下，河西地區陸續出現了多個社頭，如：以崎頂地區為信仰範圍的嘉天宮同義堂及聖廟無極總宮、以南興一帶為活動區域的大溪帝君會、以員樹林、埔頂一帶為社員主要分佈區域的玄元社等。

(二)各社頭的主祀神明

戰後成立的社頭僅大溪老人會因組織性質為人民團體，因此會內並沒有奉祀神明，其餘各社均奉有主神。表 3-2 整理戰後成立各社社內主祀神明。

表 3-2：戰後成立大溪各社主祀神明整理表

神明屬性	主祀神明	社頭
所屬廟宇/社頭主祀神明 (15 處)	天上聖母	大溪聖母會、嘉天宮同義堂、玄元社、義友聖母會
	瑤池金母	聚賢慈惠堂、金鴻慈惠堂醒獅團、聖廟無極總宮
	中壇元帥	大溪哪德社、金東峰太子會館
	關聖帝君	溪洲忠義堂、大溪人人社
	開漳聖王	東興社
	古公三王	大溪帝君會
	清水祖師	溪洲福山巖

	福德正神	鎮豐社
普濟堂主祀神明(3 處)	關聖帝君	聯合西樂隊、大溪振興社、大溪一心社
職業守護神(2 處)	神農大帝	月眉農友團
	火德星君	大溪義消中隊

由表 3-2 可知，戰後成立的社頭有 15 處以其所屬的廟宇及團體之主神為社內主祀神明，此一比例遠遠超過日本時代成立的社頭，所祀神明種類也十分多元，包含：天上聖母、瑤池金母、中壇元帥、關聖帝君、開漳聖王、古公三王、清水祖師及福德正神，足見戰後大溪本地興起眾多新興神明信仰；以普濟堂關聖帝君為主祀神明者僅有 3 處，都為成立歷史較久及屬於傳統社頭型組織的團體，包含聯合西樂隊、大溪振興社及大溪一心社；以職業守護神為社內主祀神明者僅存 2 處，分別為奉祀神農大帝的月眉農友團及奉祀火德星君的大溪義消中隊。

此一結果顯示，戰後成立的社頭，約有超過半數是團體成立之後，為共迎地方盛事才參與聖誕遶境儀式，此一性質與日本時代成立之社頭，多數是為了參與聖誕遶境儀式而成立的迎神團體有著顯著的差異，也呈現出普濟堂關聖帝君信仰百年來發展及轉變過程。

第二節 戰後成立各社現況說明

戰後成立各社其組織運作現況及社員屬性整理如表 3-3。

表 3-3：戰後成立各社目運作情況及社員屬性整理表

社頭名稱	運作現況	目前社員屬性
月眉農友團	持續參與	月眉上石礮江家族人及附近居民。
聯合西樂隊	已解散	因老輩凋零未再招募新社員而解散。
大溪振興社	持續參與	信奉關聖帝君來自百工百業的一般信眾。目前社員主要居住在大溪區及鄰近行政區。
大溪聖母會	持續參與	大溪天后宮信眾及對參與陣頭事務有興趣來自百工百業的信眾。目前社員主要居住在大溪街區及大溪區境內。
義友聖母會	已解散	--
大溪老人會	持續參與	年滿 65 歲的大溪區居民，社員以居住在大溪街區者較為活躍。
聯聲西樂隊	已解散	因老輩凋零未再招募新社員而解散。
鎮豐社	持續參與	三角公園鄰近的店家。
聚賢慈惠堂	持續參與	聚賢慈惠堂堂內來自百工百業的信眾，多居住在大溪區、桃園市及鄰近北部縣市。
忠義獅團	已解散	--

溪洲忠義堂	持續參與	溪洲忠義堂堂內來自百工百業的信眾，多居住在大溪區、桃園市及鄰近北部縣市。
嘉天宮同義堂	持續參與	大溪嘉天宮信眾及對參與陣頭事務有興趣來自百工百業的信眾。目前社員主要居住在崎頂及鄰近區域。
金鴻慈惠堂醒獅團	持續參與	金鴻慈惠堂醒獅團來自百工百業的信眾及對醒獅表演藝術有興趣之專業人士。
東興社	停止參與	因依附之廟宇不願再參與遶境而停止出陣。
大溪一心社	持續參與	信奉關聖帝君來自百工百業的一般信眾。目前社員主要居住在大溪區及鄰近行政區。
大溪義消中隊	持續參與	大溪義勇消防隊隊員。目前隊員居住在大溪區境內。
大溪帝君會	持續參與	古公三王宮古內來自百工百業信眾。目前社員主要居住在南興一帶及大溪區境內。
聖廟無極總宮	持續參與	聖廟無極總宮宮內來自百工百業的信眾。信眾多居住在大溪區及鄰近行政區。
溪洲福山巖	持續參與	溪洲福山巖廟內來自百工百業的信眾，多居住在溪洲地區及大溪區境內。
玄元社	持續參與	大溪皇天宮宮內來自百工百業的信眾，多居住在員樹林及大溪區境內。
大溪哪德社	持續參與	信奉中壇元帥來自百工百業的一般信眾。目前社員主要居住在大溪區
金東峰太子會館	停止參與	為還願，連續三年參與遶境後就不再參與遶境。
人人社	停止參與	為還願，連續三年參與遶境後就不再參與遶境。

戰後成立的 23 個社頭中，現有 7 個團體已經解散或不再參與聖誕遶境儀式，尚有 16 個每年維持參與遶境儀式。

其中，有 9 個為地方宮廟團體，如：大溪聖母會、聚賢慈惠堂、溪洲忠義堂、溪洲福山巖等，社員與信眾間重疊性甚高，因多為小型宮廟組織，信眾人數較少，最多僅達數百人之譜，且廟方管理單位亦十分重視信眾經營，社員組成穩定。

若屬傳統社頭組織型態者，如：月眉農友團、大溪振興社及大溪一心社等，社員組成也從以創始人為核心的人際網絡關係，透由歷任主事者及核心幹部群的經營往外擴張至大溪區以外的鄰近行政區。

這當中亦不乏規模較小的社頭，如鎮豐社，社務運作方式強調鄰里經營，成立至今維持相同人際網絡關係。

第四章 大溪社頭組織與社務運作型態

大溪社頭是為參與聖誕遶境儀式成立的迎神組織，社員是構成團體的基本個體，社員們自主及自發性出錢、出力提供慶典籌辦、陣頭用具購置及社務運作所需的人力、物力及經費來源，形成「出錢出力，不問報酬」、「出陣只有一條面巾、一包香煙及一頓吃」子弟軒社出陣文化。對於大溪各社而言，遶境籌辦與執行涉及層面廣泛且複雜，又有「輸人不輸陣，輸陣歹看面」的壓力，合理及有效地整合社內人力、物力及經費資源，使其在遶境當天展現盛大陣容及精彩表演，是各社頭人及幹部最費盡心思的大事。大溪社頭從日本時代編制簡單的爐主及社員，經過百餘年的演變及調整，逐漸演變成目前所見功能分工及分層決策的嚴謹而複雜的組織型態。

第一節 社員的權利及義務

社員是社頭的基本組成，提供各社辦理慶典人力、物力、財力及相關社會資源的來源，社員人數一般與所能募集得到的資源呈正比，在慶典及遶境儀式辦理期間，也才能有足夠的調度人力。

社員與團體間存有關係明確的權利與義務關係，社員有繳交緣金及視能力協助社務工作進行的義務，同時享有依各社規定而擁有之權利。按大溪各社目前普遍不成文規定，社員必須連續繳交一年以上的緣金才會被列為正式社員，較少見只繳交一、兩年緣金就被視為社員⁴⁷者，若連續數年未繳交緣金，經社內幹部聯繫未果者，也會從正式社員名單中除名。

大溪各社對於正式會員擁有的權利大同小異，不外下列幾項：

1. 受邀參與農曆六月慶典：每年農曆六月初，社務組織待慶典行事日期及時間確定之後，會寄送邀請卡給每位正式社員及四方大德，邀請卡上載明重要慶典行事時間，邀請社員及善信大德前來參與。
2. 享有參與擲爐主及被選任為幹部的資格：此項為正式會員才能享有的權利，特別是參與擲社內爐主。一般咸信，擲到爐主者在未來的一年會受到神明更多的庇佑，也因此，在早期農業社會，社員們對於參與擲爐主都十分踴躍。
3. 於社團辦理各式慶典儀式時，姓名會被寫在疏文及祝禱文書上，透過通

⁴⁷ 此種一般會被視為贊助社員。

疏得以直達天聽，祈得神明保佑。

4. 視其在社內資歷深淺及職位高低，遇有婚喪喜慶時，社內也必須有所表示。以喪事為例，當社員及其直系血親過世時，就要視喪家的需求及偏好，協助安排音樂團體、給付奠儀、致送花籃及罐頭塔等。

圖 4-1

圖說：大溪共義團擲社團爐主
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2020/8/14

圖 4-2

圖說：大溪協義社致贈值年爐主感謝狀
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2019/7/29

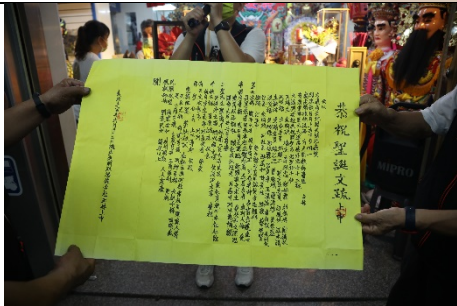

圖 4-3

圖說：大溪興安社安館疏文
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2022/7/20

圖 4-4

圖說：致贈友社過世社長的花籃
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2022/7/27

在上述權利中，在早期農業社會以第四項最為重要。

「死者為大」、「事死如事生」、「風光走完人生最後一程」等建立在強烈外在社會價值觀認同的喪葬習俗及觀念，在 2000 年(民國 89 年)前的大溪仍是根深蒂固、牢不可破的傳統觀念，喪禮的排場及規模多半依照死者在社會關係上的身份地位進行移轉及對應。在過去以土葬為主的年代，即便是型式最為簡單的葬禮，從停棺、入殮、抬棺、返主等都需要大量人力支援。各社對於社員喪禮的重視程度亦呈現在製作專門用於喪事場合的排場用具上。按 2016-2019 年大溪社頭文物普查結果可知，現有大溪興安社、大溪共義團、大溪協義社、永福同義社、三層福安社、內柵仁安社等社存有出喪事專用的頭旗、彩牌旗、牛舌旗及白龍，其中，又以大溪共義團一組六件可兼做靈堂擺設及出殯隊伍排場的牛舌旗最具有代表性。本組牛舌旗為黑布底，銀蔥線繡出白鶴、蓮花等象徵弔唁意涵的圖樣，牛舌旗上分寫有「宗德布春光」、「祖功垂福澤」、「萬派總同

原」、「千枝歸一本」、「詩書世澤長」、及「禮樂家聲遠」等字樣，只有對大溪共義團社務運作有功及在團內較具地位的社員舉辦喪禮時方可使用。上述總總，使得在早期農業社會時，社員與社頭間存有很高的依存度。

		
圖 4-5 圖說：大溪共義團團內存有之繡有「(祖)功垂福澤」字樣的喪事用牛舌旗 攝影者：吳敏惠 攝影時間：2018/6/1	圖 4-6 圖說：大溪共義團團內存有之繡有「宗德布春光」字樣的喪事用牛舌旗 攝影者：吳敏惠 攝影時間：2018/6/1	圖 4-7 圖說：大溪共義團團內存有之繡有「千枝歸一本」字樣的喪事用牛舌旗 攝影者：吳敏惠 攝影時間：2018/6/1
		
圖 4-8 圖說：大溪共義團團內存有之繡有「(萬)派總同原」字樣的喪事用牛舌旗 攝影者：吳敏惠 攝影時間：2018/6/1	圖 4-9 圖說：大溪共義團團內存有之繡有「禮樂家聲遠」字樣的喪事用牛舌旗 攝影者：吳敏惠 攝影時間：2018/6/1	圖 4-10 圖說：大溪共義團團內存有之繡有「詩書世澤長」字樣的喪事用牛舌旗 攝影者：吳敏惠 攝影時間：2018/6/1

第二節 大溪社頭組織架構演變

大溪社頭運作至今已有超過百年歷史，且因應各社社員組成來源、組織文化及行事倫理有其內部運作方式，大致上可從職務任務定位、職務產生方式及組織分工等角度將大溪社頭組織型式演變進程分為：爐主制、爐主—頭人制、爐主—社務組織制等三不同個階段。

一、爐主制

「爐主制」，意指由值年爐主擔任遶境儀式籌辦的總召集人，主導、分配、募集及執行當年度遶境大小事宜，是大溪社頭組織發展的雛型。爐主的產生方式是每年遶境結束之後，由各社擇期、擇時在神明面前擲筊，依得筊數高低順序產生。

按現存於大溪大有社社內，由知名仕紳呂鷹揚及江宗訓擔任爐主時寄付給社內大幅旗可知，大溪社頭設立爐主制度，出現時間應不晚於 1923 年⁴⁸，幾乎在遶境儀式辦理初期就已經出現；另從頭寮樂幽社⁴⁹、三層新勝社⁵⁰、永福同義社⁵¹、大溪慶安社⁵²、大溪農作團⁵³等社耆老訪談及社內爐主神尊奉祀年代可知，爐主制在日本時代應已廣泛施行於多個社頭。

除爐主外，部份社頭還曾存有「首事」/「頭家」⁵⁴，人數從數位到十幾位不等，視各社狀況而定。首事也是透由擲筊產生，由得筊數少於爐主者擔任之。

農曆六月慶典爐主及首事/頭家籌組聖誕遶境儀式工作小組，號召全體社員參與，是大溪最早出現的社頭組織型式。

二、爐主—頭人制

爐主及首事每年以擲筊方式自社員中選出，雀屏中選者不見得熟悉社務操作、遶境辦理事宜及運作社內人際脈絡。每年遶境對於各社而言又是「輸人不輸陣」的重要場合，為了彌補爐主制的不足處，一些平日就熱心且熟悉社務運

⁴⁸ 大溪大有社成立於 1919 年，呂鷹揚卒於 1923 年 10 月，故呂鷹揚擔任爐主的時間應介在 1919-1923 年，亦即大有社在創社初期就已有爐主制度。

⁴⁹ 頭寮樂幽社於日本時代的爐主計有 2 位，正爐主及副爐主各 1 位。

⁵⁰ 三層新勝社於日本時代的爐主計有 2 位，正爐主及副爐主各 1 位。

⁵¹ 永福同義社於日本時代的爐主僅有正爐主 1 位。

⁵² 大溪慶安社於日本時代的爐主計有 2 位，正爐主及副爐主各 1 位。

⁵³ 大溪農作團於日本時代的爐主僅有正爐主 1 位。

⁵⁴ 目前僅有大溪協義社及頭寮樂幽社仍存有首事/頭家一職。

作的意見領袖，就會在爐主們力有未逮時出手協助，即俗稱的「頭人」。

頭人，非屬正式編制，也不是正式職銜，通常是由對於社務較為投入且熱心於神明事物的社員，經長時間累積聲望及人望後為社員公認產生者。不同社群的社員，對於頭人的認定也會不同，因此每社頭人往往不只 1 人，有時也會形成 1 個以上不同人際網絡組成的頭人群。頭人相較於每年擲筊選出的爐主及首事，對於社務狀況較為熟悉，演變至後來，頭人及頭人群逐漸成為團體運作實際主導及經營者，在慶典辦理時協助爐主籌辦各項事物。

由於頭人不像爐主具備「神明選出」的特殊身分，也不像現在制度化的社務組織，有著正式且明確的任命過程，在運作社務時，有時難免存在著妾身未明的狀態，在早期社員人數、陣頭組別較少，遶境事務較為單純、人心普遍較為質樸的年代，社員們參與社頭是為展現對關聖帝君的虔誠之心，對於爐主、頭人間是否存在著上下關係及由誰來發號施令等議題，只要每年遶境可以順利進行，通常不會過於在意及計較。另一方面，能被公認為頭人者，不論在待人處事及社會歷練上都有豐富經驗，再加上常年累積與值年爐主間的應對之道，若偶有矛盾，兩造仍會以和為貴，不致於造成過於激烈的衝突與爭執。

爐主—頭人制應在日本時代就逐漸取代了單純爐主制成為維繫社頭運作的主要方式，神明選出的值年爐主在慶典期間擔任名義上召集人，由熟悉團體運作的頭人們擔任實際運作者，兩相同心合作，成為穩定大溪社頭持續發展及世代傳承的兩股力量。

三、爐主—社務組織制

約在 1960 年代(民國 49 年至 58 年)之後，一方面大溪人口持續增加、經濟持續發展，有意願及有能力出錢出力投入社頭者隨之增加，社務運作及遶境籌備工作隨著參與社員人數及陣頭種類快速增加越顯複雜，爐主—頭人制這種較為鬆散及缺乏明確任命關係的運作方式，難免容易受到社員們的挑戰及質疑，一但爭端頻繁發生時，容易影響社員士氣及團體氛圍。大溪社頭最早改制為現代社務組織型態者為大溪共義團，於 1970 年（民國 59 年）即成立管理委員制，第一屆主任委員為周梅乾，並選出 7 位委員⁵⁵，成為大溪社頭組織現代化的濫觴。在此之後，大溪各社逐漸改制為組織架構明確及職務分工清楚的現代社務組織。唯大溪各社社務組織的分工及運作，各自有其運作規則，無法一概而論。

⁵⁵ 資料來源為大溪共義團大簿

第三節 大溪社頭組織型態現況

目前大溪社頭組織內部又可分為爐主祭祀組織、社務組織及陣頭組織等三種功能不同組織類型。其中，爐主祭祀組織源自爐主制，每年於遶境或慶典結束後以擲筊方式產生；社務組織始於 1970 年代(民國 59 年至民國 68 年)，至 1980 年代(民國 69 年至民國 78 年)之後逐漸為多社採用；陣頭組織亦源自於遶境辦理初期，按陣頭種類獨立成組，早期多由組內資深成員運作，自社務組織形成之後，依各社習慣成立陣頭組納入社務組織。

一、爐主祭祀組織

即俗稱的爐主制，每年遶境或慶典結束後，眾人在神明面前擲筊選出，爐主人數各社不一，目前爐主人數最多者應為大溪同人社，計有 17 位爐主，人數最少者應為大溪農作團，社內僅設有 3 位爐主。各社爐主組織亦不相同，有些將得筊數最高者稱為總爐主、爐主頭或正爐主，享有較高的決策權；有些社則一視同仁，都以爐主稱呼之，爐主間的地位相同，未分大小及主副，唯實際運作情形視各社而異。

圖 4-11

圖說：大溪農作團社內僅設有 3 位爐主
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2018/6/9

圖 4-12

圖說：大溪樂安社社內有 13 位爐主
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2019/7/24

大溪社頭維持運作的目的主要是為了參與聖誕遶境儀式，爐主祭祀組織大抵是以關聖帝君爐主為核心，但也有例外，如：大溪農作團目前僅設有神農大帝爐主祭祀組織⁵⁶，主辦社內農曆四月二十六日神農大帝聖誕慶典，農曆六月關聖帝君聖誕慶典由社內管理委員會主辦、爐主協辦。

前文提及，大溪社頭並非所有社頭都是以關聖帝君為主神。部份社頭會為了辦理主祀神明的聖誕慶典，另設立一個獨立的祭祀組織，如：大溪興安社有

⁵⁶ 大溪農作團在 1970-1980 年代(民國 59 年-78 年)間曾設有關聖帝君爐主，最慢在 1980 年代(民國 69 年至民國 78 年)中期就取消了。

財神爺爐主祭祀組織、大溪慶義社有荷葉先師爐主祭祀組織、大溪協義社有巧聖先師爐主祭祀組織等，由該系統的爐主們籌辦社團主神的聖誕慶典。

除了上述以神明慶典為主體的祭祀系統外，有些社頭還會在組員人數較多陣頭組再設陣頭組爐主，如：大溪協義社將軍組與龍組、三層新勝社龍組及永福同義社北管組，其目的是為了凝聚組員共識及向心力。

圖 4-13

圖說：大溪協義社將軍組擲組內爐主
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2019/7/26

圖 4-14

圖說：大溪慶義社擲荷葉先師爐主
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2018/11/1

二、社務組織

目前所見大溪各社社務組織與一般人民團體組織編制雷同，具有制度化的組織層級，明確任命各幹部及定義各組職能，如：組織負責人—社長或主任委員，下轄副社長或副主任委員，有些社團甚至同時設置社長及主任委員兩個職務，但會自行定義兩個職務的功能及屬性。以下再依照各社需求及習慣設立總務、財務、出納、祭典、攝影、交通及各式陣頭組等。工作量較繁重的組別會另外再設置 1 至多位不等的副組長。

三、陣頭組織

組訓各式文陣及武陣參與遶境，使得遶境隊伍陣容壯大彰顯神威，是迎神團體存在的目的及價值。日本時代至今，大溪較常見的文陣包括：北管、什音及西樂隊；武陣包括：將軍⁵⁷、童仔、龍陣、獅陣；特色陣頭：包括墨斗陣、牛犁陣、算盤陣、木工工具陣等；鑾駕陣：包括各式儀仗用具⁵⁸、文轎、武轎、輦轎、三寶架等⁵⁹。早期的陣頭並未分組，而是在遶境前練習時，由資歷

⁵⁷ 將軍即一般習稱之神將或大仙尪。

⁵⁸ 曾經出現在聖誕遶境儀式隊伍中的儀仗用具包括：涼傘、日月扇、執事牌、儀杖、宮燈及長幅旗等。

⁵⁹ 吳敏惠計畫主持，〈大溪社頭普查資料校訂與社頭輔導案〉，桃園：桃園市立大溪木藝生態博物館委託，2020 年；吳敏惠計畫主持，〈大溪社頭普查資料校訂與社頭輔導案—第一次後續擴充〉，桃園：桃園市立大溪木藝生態博物館委託，2021 年。

較深或表演技藝較為純熟的社員擔任臨時教練及召集人，號召社員參與練習及分派出陣人員的職責。

但自從社務組織出現之後，為了權責區分，各社依社內陣頭種類再進行分設如：北管組、將軍組、童仔組等組，每組再任命掛職銜的組長或副組長。也有些陣頭組為總組長、組長及組員三級制，這種編制較常見於將軍組及神轎組。將軍組視社內將軍數量，每尊將軍設一名組長，由組長負責招募及管理組內將軍腳，總組長負責將軍組整體事務；神轎組依轎槓數量分為4組，每組設組長1人，由組長負責招募組內扛轎人員，總組長負責神轎組整體事務。

木博館

DAXI WOOD ART
ECOMUSEUM

第五章 大溪社頭遶境隊伍的組成與陣頭種類

遶境又稱「巡境」、「出巡」、「巡庄」、「巡境」，指本境善信從廟宇中請出神明神像或神聖物，由人奉請或安奉於轎內，代表神明降臨人間巡視，藉以驅逐境域內所有不潔諸物，具有保境安民的作用及意義。遶境隊伍除神轎及各式排場物件外，最重要的就是各式靜態及動態的表演團體，即一般所稱之文陣及武陣。從日本時代開始至今，大溪各社頭仍維持為參與聖誕遶境儀式自行組訓文陣及武陣的傳統，在每年農曆六月初起，號召各組陣頭成員練習，以期在遶境當天能有完美的演出。本章就大溪遶境時的隊伍組成及現存於大溪各社的文陣及武陣做一簡單的概述。

第一節 聖誕遶境儀式隊伍的組成

聖誕遶境儀式隊伍的組成分為兩個層級，第一個層級為整體遶境隊伍，第二個層級為各社頭遶境隊伍。

一、聖誕遶境儀式整體隊伍組成

整體遶境隊伍是由普濟堂開路陣、大溪各社頭及普濟堂鑾駕隊伍等三部份組成。

1. 普濟堂開路陣：排在整體遶境隊伍開頭者為普濟堂的開路陣，用以昭示本遶境儀式出巡的主神。開路陣的組成為：普濟堂彩牌旗、音樂性團體及開路土地公。

圖 5-1

圖說：聖誕遶境儀式整體隊伍

圖 5-2

圖說：聖誕遶境儀式整體隊伍

圖 5-3

圖說：聖誕遶境儀式整體隊伍

的開路陣—普濟堂彩牌旗 攝影者：吳敏惠 攝影時間：2020/8/13	的開路陣—和成八音團 攝影者：吳敏惠 攝影時間：2020/8/13	的開路陣—開路土地公 攝影者：吳敏惠 攝影時間：2020/8/13
--	---	---

2. 大溪各社頭隊伍：每一個參與遠境的社頭，都會各自形成一組包括開路陣、文陣及武陣與鑾駕隊伍的陣列，依序行走在遠境隊伍內。

		
圖 5-4 圖說：參與聖誕遠境儀式大溪各社隊伍—農曆六月二十三日遠境的大溪樂安社 攝影者：吳敏惠 攝影時間：2019/7/25	圖 5-5 圖說：參與聖誕遠境儀式大溪各社隊伍—農曆六月二十四日遠境的大溪振興社 攝影者：吳敏惠 攝影時間：2018/8/5	圖 5-6 圖說：參與聖誕遠境儀式大溪各社隊伍—農曆六月二十四日遠境的大溪共義團 攝影者：吳敏惠 攝影時間：2018/8/5

3. 普濟堂鑾駕隊伍：由於普濟堂並無自行組訓陣頭，長期以來都是由大溪同人社社員擔任押陣的重責大任，自 2003 年（民國 92 年）遠境儀式增加為農曆六月二十三日及二十四日兩日之後，農曆六月二十三日由大溪興安社擔任押陣的重責大任。近十年來，普濟堂鑾駕隊排列順序大致為：大溪同人社文陣及武陣先行，於將軍陣後接普濟堂香案車，香案車上擺放普濟堂值年正副爐主的神明金尊，香案車後方為值年正副爐主子弟乘坐的小轎，其後再接社頭自己的鑾駕隊伍。

二、聖誕遶境儀式各社頭遶境隊伍組成

聖誕遶境儀式隊伍第二個層級是各社隊伍陣列。大溪本地社頭除大溪老人會以外，每社均奉有神明，神明種類及數量各社間存在著極大的差異，包括：社團神⁶⁰、社館神及爐主神等，遶境時，上述神明也都會隨行出陣，也因此，各社隊伍內也會形成一個包含：開路陣、文陣及武陣及鑾駕隊伍等編制完整的遶境隊伍。

⁶⁰ 社團神，指大溪同人社、大溪興安社、大溪共義團、大溪協義社、大溪樂安社平日奉於普濟堂正殿的神尊。

第二節 大溪社頭組訓的各式陣頭

出現在迎神賽會場合的各式陣頭，常以「藝陣」一詞統稱之，「藝」指藝閣，「陣」指陣頭⁶¹。藝閣是「詩意藝閣」的簡稱，裝閣題材皆有故事性，通常都由孩童裝扮；陣頭一般分為文陣及武陣兩大類，文陣以歌舞音樂為主，武陣則帶有武術動作與陣式陣法⁶²。

大溪社頭自日本時代就已經開始組訓各式陣頭參與聖誕遶境儀式，百餘年出現在遶境隊伍的陣頭種類繁多，且部份陣頭如：北管、將軍、龍陣及墨斗陣傳承至今都超過 60 年，都已發展出特有的迎請技藝、師承脈絡及陣頭文化。按 2015-2022 年進行之大溪社頭文物普查計畫，尚能追溯的陣頭種類包括：北管、什音、西樂、鑼鼓陣、將軍、關刀、童仔、龍、獅、大物陣、藝閣、宮燈陣、狀元白馬陣、竹筒炮陣等，以下按文陣、武陣、藝閣類陣頭及趣味性陣頭將上述陣頭分類如下：

1. 文陣：以音樂性陣頭為主力，本地社頭自行組訓的文陣計有北管、什音、西樂及鑼鼓陣等。
2. 武陣：武陣為大溪遶境隊伍中種類及參與人數最多的陣頭，本地社頭自行組訓的武陣計有將軍、關刀、童仔、龍(傳統龍及特技龍)、獅(南部獅、北部獅及廣東獅)等。
3. 藝閣類陣頭：包含傳統型式的藝閣陣及由社頭成員依各自團體屬性發展出來的大物陣。
4. 其他陣頭：除了上述文陣、武陣及藝閣類陣頭，尚有宮燈隊(女童宮燈隊、女子宮燈隊及男童宮燈隊)、狀元白馬陣及竹筒炮陣等趣味陣頭。

⁶¹ 黃文博，〈藝陣傳神—臺灣傳統民俗藝陣〉，臺中：文化部文化資產局，2015 年，頁 20。

⁶² 黃文博，〈藝陣傳神—臺灣傳統民俗藝陣〉，臺中：文化部文化資產局，2015 年，頁 22。

 圖 5-13 圖說：大溪永安社北管組 攝影者：吳敏惠 攝影時間：2019/7/25	 圖 5-14 圖說：大溪樂安社什音團 攝影者：吳敏惠 攝影時間：2019/7/25	 圖 5-15 圖說：大溪一心社西樂隊 攝影者：吳敏惠 攝影時間：2020/8/13
 圖 5-16 圖說：頭寮樂幽社關鳳將軍 攝影者：吳敏惠 攝影時間：2019/7/26	 圖 5-17 圖說：嘉天宮同義堂關刀 攝影者：吳敏惠 攝影時間：2019/7/26	 圖 5-18 圖說：三層新勝社黃忠童仔 攝影者：吳敏惠 攝影時間：2019/7/25

除了上述陣頭外，在遶境隊伍中最重要者莫過於主神鑾駕隊伍，因普濟堂關聖帝君屬區域型信仰，遶行範圍以大溪區為主，鑾駕隊伍的編制較為簡單，由涼傘、日月扇、香擔等排場用具及各式神輿(輦轎、文轎、武轎及三寶架)組成。

圖 5-19

圖說：大溪慶安社香擔
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2019/7/25

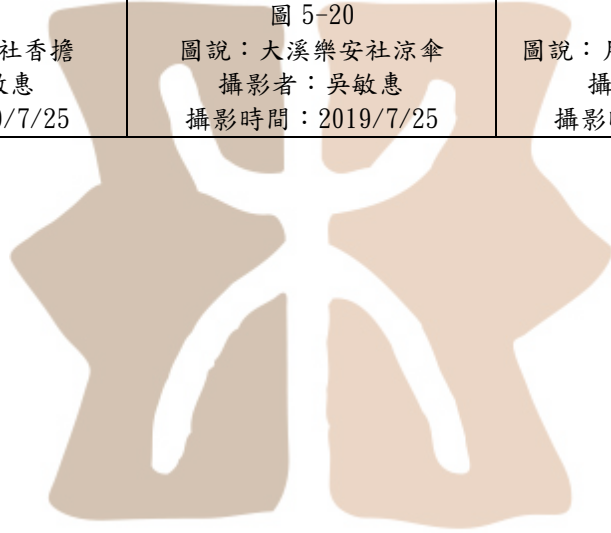
圖 5-20

圖說：大溪樂安社涼傘
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2019/7/25

圖 5-21

圖說：月眉農友團六角文轎
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2020/8/13

木博館

DAXI WOOD ART
ECOMUSEUM

第六章 大溪的開路陣、文陣及鑼鼓陣

本章說明在大溪聖誕遶境儀式隊伍中常見的開路陣、文陣及鑼鼓陣。

第一節 開路陣

參與遶境儀式各個社頭，為了與前一個團體有所區隔，都會在隊伍最前方安排開路陣，彰顯即將有不同的團體到來。開路陣一般由具識別功能的排場用具及音樂性陣頭兩種陣列組成。

一、開路陣中的排場用品

常見用於開路陣的排場用品包括：代表團體頭面的木雕彩牌、象徵團體雙眼又兼具照明功能的燈凸⁶³或燈籠、繡有主神稱謂及團體名稱的頭旗、彩牌旗、牛舌旗及各式旗幟。

圖 6-1
圖說：大溪振興社彩牌旗
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2020/8/13

圖 6-2
圖說：大溪慶義社木雕彩牌及
燈凸
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2019/7/25

圖 6-3
圖說：大溪永安社頭旗
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2019/7/25

二、開路陣中的音樂性陣頭

開路陣中安排音樂性陣頭的用意在於營造隊伍熱鬧氛圍及吸引圍觀群眾目光。曾出現於大溪社頭開路陣中的音樂性陣頭包括：車隊吹、北管團、客家八音團、開路鼓及轟天鼓等，其中車隊吹及客家八音多為外聘陣頭，開路鼓及轟

⁶³ 燈凸為大溪本地用語，也可稱為紗燈、托燈、西燈、子弟燈，

天鼓多為各社自行訓練鼓手擔任。

第二節 大溪社頭遶境隊伍當中的文陣

曾經出現於聖誕遶境儀式隊伍中由大溪本地社頭自行組訓的文陣計有：北管、什音、西樂隊等 3 種，其中以北管組成立數量最多，約在 1970 年代(民國 59 年至民國 68 年)之前，曾經同時有 15 個社組有北管組；其次為西樂隊，計有大溪大有社、大溪興安社、大溪共義團、聯合西樂隊、聯聲西樂隊、大溪樂安社及大溪一心社等 7 社，分別在不同時期組有西樂隊；而大溪樂安社及大溪一心社曾在社內組有什音組。上述 3 種音樂性陣頭在不同時期活躍於大溪本地社頭團體內，北管至遲在日本時代初期即在大溪廣為流傳，西樂傳入大溪的時間略晚於北管，約於日治大正年間傳入大溪，什音則約在 1970 年代(民國 59 年至民國 68 年)左右出現。

一、大溪的北管

「北管」為一集合名詞，不僅指樂種，也指稱劇種，更指稱了一種傳統藝術文化型態⁶⁴，是臺灣民間流傳最普遍的樂種及劇種。

廣義的北管，泛指清代以來傳自中國北方的戲曲及音樂，內容包括崑腔、吹腔、梆子腔、皮黃及一些民間小戲、雜曲，兼蓄雅部與花部諸腔音樂⁶⁵；而狹義的北管，則是專指由北管團體傳承的曲樂及戲劇。

北管傳入臺灣的時間應在清朝乾嘉之際(1790 年代)，戲曲主要包括「福祿」與「西皮」兩大聲腔系統，也稱為「古/舊路」與「新路」，福祿大致屬於亂彈聲腔，西皮則以皮黃腔為主，並包含一些吹腔及梆子腔的成份⁶⁶，而所謂的「古/舊」、「新」之分，當因其傳入的先後⁶⁷。

北管團體所屬流派，可從社名命名方式窺得一二。以大溪所在的北部地區而言，取名為「社」者多為福祿派，供奉西秦王爺，演奏福祿派曲牌；取名為

⁶⁴ 傅明蔚，〈北管在臺灣民間宗教中的文化意涵—以臺北靈安社為例〉，臺北：國立政治大學民族學系碩士論文，2014 年，頁 30。

⁶⁵ 邱火榮、邱昭文編著，《北管牌子音樂曲集》，宜蘭：國立臺灣傳統藝術總處籌備處，2000 年，頁 2。

⁶⁶ 邱坤良，《舊劇與新劇—日治時期台灣戲劇之研究(1895-1945)》，臺北：自立晚報文化出版部，1992 年，頁 151。

⁶⁷ 蔡振家，〈臺灣亂彈戲西路鑼鼓的戲劇運用〉，臺北：國立藝術學院傳統藝術研究所，1997 年，頁 29。

「堂」及「軒」者多為西皮派，供奉田都元帥，演奏西皮派曲牌。

北管依照其傳承團體類型，分為以北管戲曲表演及演奏為職業的「內行班」，也稱為「亂彈班」；和由北管戲曲業餘愛好者組成，不以其為職業的「子弟」或「子弟班」，大溪本地社頭均為子弟班。

北管於何時傳入大溪目前缺乏相關資料記載，但考量大溪在 1894 年(光緒 20 年)即開始辦理福仁宮十大公號輪值祝壽⁶⁸、為因應婚喪喜慶需求而存在的鑼鼓班及大溪樂安社的創立即因創辦人喜歡學習北管曲樂而召集同好親友成立，北管至慢應在 1910 年代初期就已傳入大溪。表 6-1 整理大溪本地社頭自日本時代以來成立有北管組者。

表 6-1：社內曾經組有北管組之大溪社頭列表

社頭名稱	成立時間	成立時派別	北管組運作現況	目前派別
大溪樂安社	1915 年	福祿派	持續運作	什音
大溪同人社	1917 年	福祿派	約於 1980 年代初期解散	--
大溪興安社	1919 年	福祿派	約於 1980 年代中期解散	--
三層新勝社	1919 年	福祿派	持續運作	福祿派
大溪慶義社	1919 年	福祿派	持續運作	福祿派
大溪協義社	1919 年	福祿派	約於 1980 年代末期解散	--
大溪慶安社	1919 年	福祿派	1970 年代前已解散	--
三層福安社	1921 年	福祿派	持續運作	福祿派
大溪共義團	1924 年	福祿派	1990 年代初期解散	--
內柵仁安社	1924 年	福祿派	2005 年解散	--
永福同義社	1925 年前	福祿派	持續運作	西皮派
大溪永安社	1925 年前	福祿派	持續運作	福祿派
頭寮樂函社	1927 年	福祿派	2010 年左右解散	--
大溪農作團	日本時代	福祿派	持續運作	福祿派
月眉農友團	1953 年	福祿派	2000 年解散	--
嘉天宮同義堂	1991 年	西皮派	2015 年離社成立琴書堂	--
溪洲福山巖	2018 年	福祿派	持續運作	福祿派

(一) 北管在大溪的發展概況

大溪本地北管音樂及北管戲在日本時代即十分盛行，按 1921 年臺灣日日新報所載：「該地數樂班之興安社、義樂軒。若番合併，欲再組成一劇…⁶⁹」及〈大溪興安社誌記〉：「…本社創於大正八年(1919 年)之前，由在地各行商號、生意人及幾個樂班共同創立，並在義樂軒輔導成下成立『興安社』…⁷⁰」，可見

⁶⁸ 李林進旺，〈字姓組織與地方社會：以大溪福仁宮為主之考查〉，花蓮：國立東華大學歷史學系碩士論文，2016 年，頁 148。

⁶⁹ 〈大溪社團招宴〉，《臺灣日日新報》，1921 年 3 月 3 日，6 版。

⁷⁰ 本面〈大溪興安社誌記〉放置在普濟堂內殿虎側邊周倉將軍將軍神龕的玻璃上。

在 1920 年代初期，大溪本地已成立多個音樂團體。

由表 6-1 可知，百餘年來大溪社頭曾組有北管組者計有 17 個，14 個集中於日本時代，戰後成立的北管組者僅有 3 個，除溪洲福山巖成立北管組時社內已有其他陣頭之外，其餘各社的北管組均在創社時即已成立。

日本時代成立的 14 個北管組，已有 8 社北管組解散，尚存 6 社維持正常運作，1 社轉型為什音組；戰後成立的 3 個北管組：月眉農友團、嘉天宮同義堂及溪洲福山巖，除福山巖北管組為 2018 年新組訓目前維持穩定運作外，其餘 2 社的北管組都已經解散或離社轉型為職業北管團。

日本時代與戰後北管組成立的數量呈現明顯的反差，這一方面呈現出日本時代是以北管為遠境隊伍的組成核心，演奏技藝及裝備行頭都是出陣拼場的焦點，此一狀況與臺灣其他迎神團體組成狀況相若；另一方面也呈現出北管組訓與傳承的不易，約在 1960 年代(民國 49 年至 58 年)之後，表演較為活潑、技藝訓練門檻較低的武陣，如：將軍、龍、獅等開始廣為年輕族群接受，自然而然取代北管組成為各社陣頭的主力。再者，自 1980 年代(民國 69 年至民國 78 年)之後，社內北管組已經解散者，聖誕遠境儀式聘請他社及職業北管團協助出陣漸成趨勢，也廣為各社長輩接受，總總因素都使得北管組不再成為各社定要自行組訓的音樂陣頭。

(二) 大溪社頭北管組的西福派別

由大溪社頭團體命名方式多為「社」，極少部份以「團」及「堂」為取名方式即可知，大溪各社北管組在成立時期多為福祿派，僅嘉天宮同義堂北管組傳承自永福同義社，在創社時間即為西皮派。

目前社內北管組仍持續參與遠境者計有 7 社。其中大溪樂安社於 1970 年代(民國 59 年至民國 68 年)起轉練什音、永福同義社於 1960 年代(民國 49 年至 58 年)起因師學於基隆得意堂西皮派北管先生，演奏的音樂派別由福祿派轉為西皮派之外，尚存各北管組仍維持創立時的音樂流派(福祿派)為大宗。

(三) 大溪北管的師承脈絡

大溪北管百年來師承脈絡及演變，大致可分為日本時代、戰後到 1950 年代(民國 35 年至民國 48 年)、1960 年代(民國 49 年至民國 58 年)、1970-1980 年代(民國 59 年至民國 78 年)及 2000 年(民國 89 年)之後等 5 個時期分階段加以說明。

1. 日本時代的師承脈絡：大溪各社創社時的北管師承脈絡，除三層福安社

是受教於三層新勝社林來春北管先生之外，其餘幾無史料及口傳資料可供追溯。但從耆老訪談可知，多社創社時期的前輩，如：三層新勝社林來春及郭石枝、大溪永安社黃成來及周金枝、頭寮樂幽社的林源欽及林本藏等人，都從禮聘而來的北管先生處習得扎實的北管演奏技藝，成為社內傳承北管曲藝的重要師資。

按臺灣日日新報所載，大溪同人社、大溪興安社及大溪協義社於1924年(大正13年)開始演出子弟戲⁷¹，文中雖未提及師承何處，按早期子弟戲演出的慣例，必需是前場演員唱唸作打與後場樂師文武場樂器演奏均能達一定水準，經子弟戲先生認可後方能登台演出的狀況來看，當時大溪本地子弟戲演出應具有一定水平，此一時期應為大溪本地培養出不少前場演員及後場樂手。出生於日本時代，戰後曾擔任大溪同人社、大溪協義社、月眉農友團等多社北管先生綽號「阿乞食」的鄭碧巖，年少時即曾學習過子弟戲，再加上平日以紅頭師公為業，本身即具有厚實的北管樂器演奏實力，據傳鄭碧巖擅長嗩吶及殼仔弦。

2. 戰後到1950年代初期的子弟戲：戰後到1950年代初期可說是大溪子弟戲的全盛時期，包含街區的大溪同人社、大溪興安社及大溪協義社，內柵地區的內柵仁安社，三層地區的三層新勝社，烏塗窟一帶的大溪永安社及永福同義社，計有7個社頭曾在這段時間演出過子弟戲。

從相關文獻及耆老口述，前來教授子弟戲的前、後場先生大多聘自外地職業班，如：大溪永安社聘請亂彈戲前場先生「落尿寅先」及後場樂師「老先」⁷²、三層新勝社及內柵仁安社聘請亂彈戲前場先生「金樹先」⁷³等，可知當時各社為與他社拼陣、拼戲甚至不惜重金從外地聘請名師。另從永福同義社聘請歌仔戲前場先生「烏慇先」來看，當時社員所學之戲種可能不全是北管戲。由大溪社頭成員粉墨登場擔綱演出酬神戲的風潮，不知何故在1950年代初期嘎然停止演出。

除了前述多位子弟戲前後場先生之外，此一階段另有位專精多項北管後場樂器，綽號「紅目樣」⁷⁴的黃朝宗北管先生，對於近代大溪北管曲樂傳承有著極大的影響。

按大溪農作團北管組鄭○通組長及新峰永和社王○乾社長所述，社

⁷¹ 〈祭典記盛〉，《臺灣日日新報》，1924年7月31日，4版。

⁷² 徐亞湘計畫主持，〈大溪鎮參與廟宇慶典活動之社頭調查計畫〉，桃園：桃園縣立文化中心委託，1995年，頁25。

⁷³ 徐亞湘計畫主持，〈大溪鎮參與廟宇慶典活動之社頭調查計畫〉，桃園：桃園縣立文化中心委託，1995年，頁14、徐亞湘計畫主持，〈大溪鎮參與廟宇慶典活動之社頭調查計畫〉，桃園：桃園縣立文化中心委託，1995年，頁69

⁷⁴ 黃朝宗綽號紅目樣係因眼睛眼白處有一明顯的紅斑而來。

內及家族長輩提及，黃朝宗為大溪人，年輕時前往臺北大稻埕工作，在當地耳濡目染開始學習北管，因頗有音樂天份，北管後場常見鑼、鼓、嗩吶及殼仔弦均十分嫻熟，演奏技藝高明，曾在大稻埕共樂軒、新樂軒、景美義樂軒等子弟軒社擔任北管先生。

上了年紀之後，黃朝宗落葉歸根返回大溪以教授北管為樂。至各社教授北管時，只要求基本吃住，不要求先生禮的金額，雲遊多個位在桃園大溪及復興與新北市三峡的北管團體，已知者包括：大溪農作團、三層新勝社、三層福安社、新峰永和社等，曾經師學於黃朝宗的多位北管樂手，如：江○輝⁷⁵、李○喜⁷⁶、李○得⁷⁷及李○賀⁷⁸等人，都成為1970年代(民國 59 年至民國 68 年)之後大溪本地福祿派北管曲樂傳承的重要師資。新峰永和社社內尚存有黃朝宗親筆所寫的曲譜，成書年代應在1950 年代，記載的多為福祿派曲牌：【人頭沙】(浪淘沙)、【一江風】、【貳煥】(二凡)、【玉芙蓉】、【大班祝】(大瓶爵)等。

3. 1960 年代西皮派北管傳入大溪：大溪本地目前唯一一支西皮派北管團——永福同義社，依其以「社」為名，創社初期應為福祿派，戰後因師承於基隆得意堂十五組西皮派北管先生——陳萬億及許朝旺，轉為西皮派北管團。

1965 年(民國 54 年)左右，一位來自基隆得意堂十五組綽號 AKI 的北管先生陳萬億，前來烏塗窟一帶礦坑擔任監督，因地緣關係在永福同義社擔任北管先生前後達十餘年。由此機緣，永福同義社成為大溪唯一一個的西皮派北管組。目前永福同義社社內尚存有陳萬億親筆所寫的曲譜，成書年代應為 1966-1967 年(民國 55 年至民國 56 年)間，記載 40 餘首北管曲牌，可能因陳萬億兼學西皮及福祿派，曲譜簿內兩者曲牌均有，如：【武點江】、【雁兒祿】(雁兒落)、【新普天樂】、【新番竹馬】及【大監州】等。

⁷⁵ 江○輝曾任月眉農友團團長，曾經擔任大溪農作團、大溪慶義社、三民勝安社等社北管先生。

⁷⁶ 李○喜為大溪農作團北管成員，專長嗩吶，曾經擔任大溪慶義社北管先生；年輕時曾指導多位嗩吶樂手，如三層新勝社北管組組長林○杰。

⁷⁷ 李○得曾經擔任三層新勝社及三層福安社等社的北管先生。

⁷⁸ 李○賀曾經擔任內柵仁安社、大溪永安社等社北管先生，兒子李○妹及李○吉均為大溪本地知名北管先生。

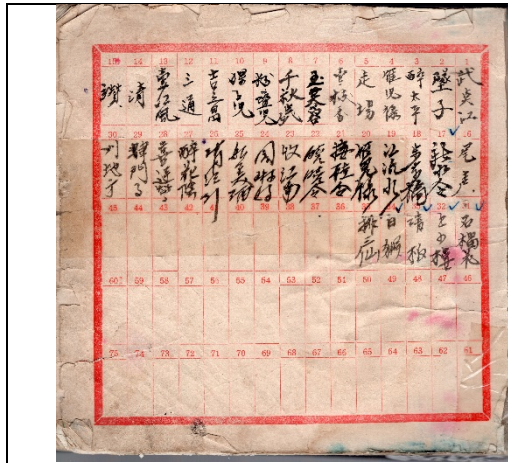

圖 6-4

圖說：陳萬億藝師手抄曲譜
掃描時間：2019/7/10

圖 6-5

圖說：陳萬億藝師手抄曲譜—【醉太平】
掃描時間：2019/7/10

陳萬億於 1985 年(民國 74 年)因年邁返回基隆，又再介紹同為基隆得義堂十五組綽號「胡椒」的北管先生許朝旺接手教職。「胡椒」這個綽號的由來，是因為許朝旺本人身形嬌小，長相也不起眼，但演奏北管曲藝時經常技驚四座、十分「嗆辣」⁷⁹。許朝旺教學時十分嚴謹、不苟言笑，私底下與社員及學生們相處起來又十分隨和，在社內頗有人氣。許朝旺在永福同義社擔任北管先生期間，教授出王○民、鍾○煌兩位知名西皮派北管樂手，王○民還曾於 2000 年(民國 89 年)時返回永福同義社訓練新北管組成員。

4. 1970 年代末期至 1990 年代之間：大溪各社北管組傳承至 1970 年代(民國 59 年至民國 68 年)即出現頹勢，除了因老輩凋零難以為繼之外，一方面因北管曲樂學習難度高無法吸引年輕人長期學習，另一方面也因為將軍、童仔、龍陣等武陣較容易吸引年輕人學習，使得多社北管組無以為繼，諸如：大溪興安社、大溪同人社、大溪協義社、大溪慶安社及大溪共義團等社，雖然也曾嘗試重組北管組，但終究難逃解散命運，遠境時轉而聘請他社或職業北管團。

同一時期，亦不乏有傳承成功的案例。多位曾經師承於黃朝宗的北管先生仍持續指導有意學習北管的後進，如：李○賀曾經擔任大溪永安社、內柵仁安社的北管先生；李○得擔任三層福安社及三層新勝社的北管先生；江○輝及李○喜曾先後指導月眉農友團、大溪農作團及大溪慶義社等社。1980-1990 年這段時間，可說是戰後大溪北管發展及傳承的第二個高峰期，上述多社的北管組至今仍活躍於遠境隊伍之中。

⁷⁹ 意指許朝旺北管演奏技藝極佳。

5. 2000 年之後：2000 年之後，多位曾經師學於黃朝宗、陳萬億、許朝旺等北管先生的北管樂手已逐漸凋零或因年邁及身體健康關係，逐漸淡出傳承及出陣的行列，漸由他們指導出來的樂手擔任傳承大任，包括：李○賀的兒子李○妹及李○吉、由李○得指導的林○杰及童○興、師學於許朝旺的王○民及鍾○煌、承襲自江○輝及李○喜等北管樂手的李○來等人。除上述來自大溪本地師承脈絡的北管先生以外，亦有邀請外地師資前來組訓北管組者。以下說明在 2000 年之後北管音樂在大溪本地傳承的師承脈絡及訓練方式。

(1)三層新勝社林○杰及三層福安社童○興北管先生：林○杰及童○興均師承於李○得，屬黃朝宗北管先生系統。在指導後進方面，林○杰較為活躍，曾先後指導三層新勝社、三層福安社及大溪永安社，現為三層新勝社北管組組長。

童○興年輕時忙於事業較少協助社頭及北管組事務，但童氏家族成員自戰後一直是三層福安社重要支持力量。半退休之後，童○興有較多時間參與三層福安社北管組練習及出陣，由於本身噴吶吹奏工底深厚，又略通鑼鼓，經常搭配林○杰北管先生指導三層地區有意學習北管音樂的年輕輩成員。

圖 6-6

圖說：三層三社北管新成員中秋節於三層福安宮排場扮仙

攝影者：吳敏惠

攝影時間：2019/9/13

(2)釋教法師呂○明北管先生：呂○明年輕時曾受教於大溪共義團知名北管樂手黃進財(綽號扁鼓財)，為期雖不長，但因本身具有音樂天份，且其主業為烏頭師公，又常與外地北管樂手出陣及交流，精通鑼、鼓、噴吶等北管出陣常用樂器。大溪農作團及溪洲福山巖均師承於呂○明北管先生。

圖 6-7
圖說：溪洲福山巖北管組團練
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2021/1/22

(3)社員彼此切磋學習：大溪慶義社曾於1980年(民國69年)時邀請江○輝、黃○財及李○喜等北管先生前來組訓北管新成員，於社內訓練出多位演奏技藝純熟的樂手。1990年(民國79年)時，北管組成員李○來將江○輝指導時留下的單張曲譜集結成冊做為教材教授新進組員，自此之後，大溪慶義社北管組持續採用社員相互學習及指導的方式進行傳承。此本曲譜簿內含福祿派、西皮派、什音及客家八音等不同樂種之曲牌達77首，應是李燕來整併了手邊所有單張曲譜而來，如：【一江風】、【什牌】、【倒旗】、【新普天樂】、【寄生草】等。

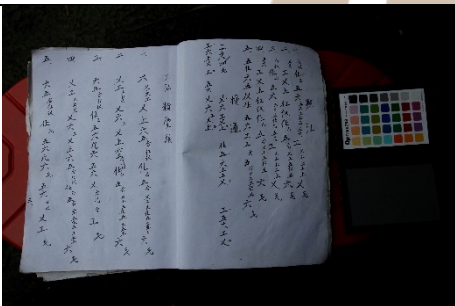

圖 6-8
圖：大溪慶典社北管曲譜【粉疊頭】
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2018/4/15

圖 6-9
圖說：大溪慶義社北管組團練
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2019/7/23

(4)北藝大楊○儀北管先生：永福同義社為大溪唯一西皮派北管組，師資取得本來就較為不易，近年來為組訓新北管成員，曾經邀請具有相同師承關係的大溪琴書堂⁸⁰樂手鍾○盛前來指導，但因教學方式較為傳統，較難為年輕輩學員接受。爾後，另邀請就讀於國立臺北藝術大學傳統音樂系碩士班的楊○儀北管先生前來教學，因導入較為新式的教學方式，再加上社長丁○淑投入甚深，協助繁雜的教學行政工作，幾

⁸⁰ 大溪琴書堂於2015年分自嘉天宮同義堂，其創辦人鍾○煌師習於永福同義社許朝旺北管先生。

年下來學員學習狀況已漸趨穩定。

圖 6-10

圖說：永福同義社北管先生

攝影者：吳敏惠

攝影時間：2022/12/09

圖 6-11

圖說：永福同義社北管組團練

攝影者：吳敏惠

攝影時間：2022/12/09

(四)大溪北管演出型式及使用的樂器

北管音樂分為牌子、弦譜、戲曲及細曲等 4 類⁸¹：1. 牌子：以鼓吹形式演奏的樂曲，部份牌子有帶詞，這類稱為掛詞牌子；2. 戲曲：即戲劇中的唱腔，包括排場清唱或上棚演戲；3. 弦譜：為以絲竹樂器合奏的樂曲，可為獨立的樂曲於排場中演奏，也可作為戲劇中的過場音樂，或迎神賽會中以什音形式合奏的曲目；4. 細曲：為清唱的樂曲，為一種純歌唱類音樂，並以絲竹樂器伴奏，歌者演唱之時，一面搖拍板以節制樂節。

北管的演出型式可分為排場、上棚與出陣：1. 排場：意指鋪排場面以演出音樂或戲曲，空間可為室內或室外，場合則有正式的音樂會，或酬神場合中的演奏，如婚慶祝壽迎神賽會；2. 上棚：意指粉墨登上架設高起的棚子搬演戲齣；3. 出陣：指以行進方式在民俗活動中的演奏⁸²。

上述北管音樂種類及演出型式，大溪北管組僅存於出陣時演奏牌子，如【風入松】、【一江風】、【浪淘沙】、【遊將令】、【文點江】、【武點江】等，排場時演出扮仙，如【三仙白】、【三仙會】及【蟠桃大會】等。未見較具藝術表現內涵之掛詞牌子、弦譜及戲曲演出。

⁸¹ 呂鍾寬，《北管古路戲的音樂》，宜蘭：國立臺灣傳藝總處籌備處傳藝中心，2004 年，頁 1-4。

⁸² 呂鍾寬，《北管音樂》，臺中：晨星出版有限公司，2011 年，頁 38-42。

圖 6-12

圖說：三層新勝社北管組排場

攝影者：吳敏惠

攝影時間：2017/4/19

圖 6-13

圖說：三層福安社北管組出陣

攝影者：吳敏惠

攝影時間：2019/7/26

也因目前演出型式多以出陣及略帶唱詞的扮仙為大宗，故目前大溪北管先生所教授之樂器以鑼鼓及嗩吶為主，最常使用的樂器包括：單皮鼓、通鼓、叩板、梆子、嗩吶、大鈔、小鈔、響盞及大鑼等。弦樂器僅有極為少數的資深樂手具備基礎演奏能力。

二、大溪的什音

「什音」是大溪境內在 1970 年代(民國 59 年至民國 68 年)之後才出現的音樂團體組成型式。有關什音一詞的定義，學術界至今仍無定論，較為常見的說法有二：一種為十種以上樂器一同演奏的演出型式，包括：嗩仔、琵琶、三弦、殼仔弦、二胡、洞簫、通鼓、木魚、大鑼、大鈹等，一種則認為什音非正統音樂，參雜不同樂種與樂器編制，使用的樂器較多元，無一定限制，演出型式也較為自由，故採用什錦的「什」⁸³。按目前相關調查研究⁸⁴、田野觀察及訪談結果，桃園市境內較具知名度的什音團包括桃園同樂社、大溪樂安社、桃園鈞天社等 3 社，其什音組的成立都與北管有十分密切的關係，如：桃園同樂社及桃園鈞天社等對於社內曾存有什音組的北管軒社之說法，係認為該社什音組所演奏的曲譜即為北管樂曲中的弦譜，使用的樂器以殼仔弦、小三弦及二胡為主，但亦會視現場樂手擅長的樂器予以彈性調整，為與北管組有所區隔，故獨立成立什音組。。

大溪樂安社為目前已知最早成立什音組的本地社頭，於 1970 年代(民國 59 年至民國 68 年)因老輩凋零原欲組訓北管組，但因遲遲無法訓練出吹奏技藝良好的嗩吶，才在北管先生的考量下，讓成員改學弦樂器，出陣表演時演奏北管

⁸³ 歐育萍，〈新竹鳳韻堂什音研究初探〉，新竹：國立新竹教育大學音樂學系研碩士論文，2014 年，頁 13。

⁸⁴ 吳敏惠計畫主持，〈108 年桃園南、北管基礎調查暨保存維護計畫〉，桃園：桃園市政府文化局委託，2021 年。

弦譜，此後即以什音為名，爾後陸續加入新手是以團員相互教授的方式傳承下來。大溪樂安社什音組出陣時較常演奏的樂器，會因當日出陣的樂手專長而彈性調整，包括：鑼、鼓、鈔、殼仔弦、大廣弦等樂器，較常演奏的曲牌包括【寄生草】、【百家春】、【桃花過渡】、【喜洋洋】等。

1997 年(民國 86 年)時，大溪一心社成立，大溪樂安社什音組部份成員出走，成立大溪一心社什音組，成為大溪本地社頭中唯二的什音團。近年來，兩社什音組亦面臨新人難以招募、老輩凋零的傳承窘境。

圖 6-14

圖說：大溪樂安社什音團
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2019/7/25

圖 6-15

圖說：大溪一心社什音團
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2018/8/5

三、大溪的西樂隊

大溪本地西樂隊的鼻祖為大溪大有社，於日本時代即由社員組織西樂隊，還曾在 1926 年(大正 15 年)自臺北聘請知名樂師吳本前來教授新色樂譜⁸⁵，社內最有知名的西樂先生—李詩益，還曾到日本深造學習演奏技藝。日本時代，除大溪大有社之外，另有大溪共義團、大溪興安社也曾組有西樂隊⁸⁶。二次大戰後，本地成立的西樂隊大多分自大溪大有社或師承於李詩益，各西樂隊內的樂手因師出同源，吹奏曲目及演奏風格接近，也經常遊走於各社之間。

戰後，大溪本地計有大溪大有社、大溪共義團及大溪興安社等 3 社西樂隊持續運作。1964 年(民國 53 年)部份樂手自大溪大有社出走成立聯合西樂隊，1981 年(民國 70 年)時又有部份樂手自聯合西樂隊出走成立聯聲西樂隊，但兩社約在 2000 年(民國 89 年)之後，因未積極培養新血以致無法維持常態性出

⁸⁵ 〈大溪準備迎神〉，《臺灣日日新報》，1926 年 7 月 23 日，4 版。

⁸⁶ 徐亞湘計畫主持，〈大溪鎮參與廟宇慶典活動之社頭調查計畫〉，桃園：桃園縣立文化中心委託，1995 年，頁 35、徐亞湘計畫主持，〈大溪鎮參與廟宇慶典活動之社頭調查計畫〉，桃園：桃園縣立文化中心委託，1995 年，頁 93。

陣，在 2015 年(民國 104 年)時退出正式遶境名單；1981 年(民國 70 年)左右，大溪大有社西樂隊解散，部份年紀較輕及遊走於各社的樂手轉至大溪樂安社⁸⁷；而大溪共義團及大溪興安社西樂隊也因後繼無人約在 1990 年代(民國 79 年至民國 88 年)初期解散。1997 年(民國 86 年)時，大溪一心社成立，吸收來自大溪樂安社西樂隊成員，使得樂安社西樂隊因人員不足而解散，大溪一心社在 2000 年(民國 89 年)之後，成為大溪唯一能夠維持常態性出陣的西樂隊，近年來也因人員老化問題而影響出陣狀況。

圖 6-16

圖說：大溪大有社西樂隊隊長李詩益制服

攝影者：吳敏惠

攝影時間：2019/3/9

圖 6-17

圖說：大溪一心社西樂隊出陣

攝影者：吳敏惠

攝影時間：2016/7/27

第三節 大溪的鑼鼓陣

鑼和鼓是民間廟會最普遍使用的樂器。在漢朝時，鑼鼓只能在皇帝宴客、出外巡視或召見有功大臣及軍隊行軍等特定時機才可敲奏，宋朝以後被民間吸收⁸⁸，而後以各種簡單或複雜的組合型式出現在各類婚喪喜慶場合。鑼鼓陣早期多是依附在其他陣頭做為伴奏的角色，如舞龍、舞獅表演時就需要龍鼓及獅鼓在旁伴奏及帶動氣氛。近年來隨著陣頭發展型態日漸多元及製鼓技藝持續提升，開始出現獨立出陣的鑼鼓陣，大溪曾經出現者包括：開路鼓、客家花鼓、蜈蚣鼓、轎前鼓及震天鼓等。

1. 開路鼓：行走於遶境隊伍最前方的鼓陣，有開路、與前方隊伍區隔及給予後方表演陣頭音樂節奏的功能。由於開路鼓陣人員編制少，演奏的鑼鼓節奏相對於其他音樂性陣頭簡單，國小年紀以上的小朋友，只要稍做

⁸⁷ 徐亞湘計畫主持，〈大溪鎮參與廟宇慶典活動之社頭調查計畫〉，桃園：桃園縣立文化中心委託，1995 年，頁 76。

⁸⁸ 李易蓉等，《台灣民俗藝陣大觀》，新北：遠足文化事業有限公司，2015，頁 27。

練習就可以熟練，目前大溪已有多社設置有開路鼓陣。

圖 6-18

圖說：溪洲福山巖開路鼓陣
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2018/8/4

圖 6-19

圖說：大溪老人會開路鼓陣
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2020/8/13

2. 客家大鼓：客家大鼓又名客家花鼓，源起於新竹新瓦屋為慶祝臺灣光復，由村民組成的鼓陣，是過去客家傳統生活習俗，在農忙之餘，或是喜慶節日中常出現的地方性娛樂藝文⁸⁹。傳統客家大鼓所使用的鼓，鼓面大小約在尺三到尺六⁹⁰之間，僅供單人擊打，爾後隨著製鼓技藝不斷改進，慢慢出現大尺寸的鼓面，多人也可同時擊打同一鼓面，進而演變成目前常見在表演者相互拋丟及敲擊鼓棒等花俏的表演方式。客家花鼓視鼓面大小，分為2人、4人或6人打，通常以2人及4人最為常見⁹¹；較常見的鼓面大小為四尺面到五尺面，亦有超過六尺以上者。客家花鼓在表演時，亦可搭配鑼、大鈔、小鈔等金屬敲擊樂器。大溪本地曾經組訓有客家大鼓的社頭計有聚賢慈惠堂、東興花鼓隊及大溪永安社。

(1) 聚賢慈惠堂花鼓隊：為參與聖誕遶境儀式，在1982年(民國71年)時即在廟內曾經學習客家花鼓演奏技藝的成員協助之下，招募廟內志工及信眾組訓客家花鼓隊。爾後，不少來自平鎮、龍潭的信眾，原本就是當地花鼓隊的成員，自然而然也加入廟中的花鼓隊，利用週末假日參與練習熟悉套路，於遶境時參與表演。

(2) 東興花鼓隊：於1990年(民國79年)組訓客家大鼓的東興花鼓隊，位處大溪及復興兩區的交界處，當地原本就是閩南、客家及原住民

⁸⁹ 彭文正，〈新竹縣國民小學民俗體育團隊發展之研究〉，桃園：國立臺灣體育大學體育研究所碩士論文，2008年，頁84-85。

⁹⁰ 約40-50公分。

⁹¹ 彭文正，〈新竹縣國民小學民俗體育團隊發展之研究〉，桃園：國立臺灣體育大學體育研究所碩士論文，2008年，頁84-85。

族群混居之地，當時村民為響應政府推動鄉間娛樂活動，及考量當時鄰近地區已有三民東安社及新峰永和社兩個北管團體，因而選擇民間當時頗為流行的客家花鼓，邀請桃園中壢金興花鼓隊的教練前來指導。1996 年（民國 85 年）時製作了一座六尺面⁹²的大型鼓，再加上精湛的表演技藝曾經名噪一時，社內多位資深成員亦曾受邀到北部眾多職業及社區鼓隊進行教學。

- (3) 大溪永安社花鼓隊：成立於2009年(民國 98 年)，因社長簡○傑近年定居中壢，中壢、平鎮一帶原本就流行客家大鼓，就召集家人及鄰近有興趣參與練習的居民進行組訓，邀請平鎮三崇宮金星花鼓隊教練前來指導，習成之後，除參與聖誕遶境儀式之外，遇到社內有南下進香或受友社邀請應援時，也會出陣表演。

圖 6-20

圖說：聚賢慈惠堂花鼓隊
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2017/7/17

圖 6-21

圖說：大溪永安社花鼓隊
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2016/3/27

3. 蜈蚣鼓：蜈蚣鼓改良自臺南的蜈蚣陣，利用可活動的鼓車將多面鼓連結起來，表演時，每面鼓車上站著一位鼓手進行敲擊，亦可搭配大鈔及小鈔進行演奏。大溪本地社頭曾經訓有蜈蚣鼓陣者分別為頭寮樂幽社及金東峰太子館，但因蜈蚣鼓並非大溪傳統陣頭，且兩社有限的人力應付既有的將軍、童仔就已捉襟見肘了，故兩社蜈蚣陣都未延續太久的時間。
4. 轎前鼓：轎前鼓也稱駕前鼓，獨立自中南部小法團中的鼓手，表演時亦可搭配大鈔、小鈔及響盞等敲擊樂器。大溪本地社頭曾經組訓有轎前鼓者包括：頭寮樂幽社、大溪振興社及大溪哪德社等，視各社編制及當年出陣狀況，多以獨立一陣的方式出陣，也有為其他陣頭於表演時進行伴

⁹² 約 180 公分。

奏。

5. 震天鼓：震天鼓又可稱轟天鼓或駕前鼓，起源於臺灣中南部，是隨著製鼓工藝進步，能夠製作出巨型鼓皮後而出現的鼓陣，常見的震天鼓鼓面都在十尺以上。表演時亦可搭配大鈔、小鈔及響盞等敲擊樂器，形成人數為3、4人到10餘人不等的震天鼓陣。震天鼓在遶境隊伍中可靈活調度，可做為開路鼓，也可為其他陣頭如童仔及將軍伴奏，是近年來頗為流行的新興鑼鼓陣。大溪本地計有內柵仁安社、大溪振興社、大溪帝君會及玄元社組訓有震天鼓陣。

圖 6-22

圖說：內柵仁安社震天鼓
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2018/8/5

圖 6-23

圖說：大溪帝君會震天鼓
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2018/8/4

木博館
DAXI WOOD ART
ECOMUSEUM

第七章 大溪的將軍

大溪人習稱的「將軍」，即臺灣其他地區所稱的神將、大仙尪仔、大神尪仔或將爺，雖然名稱不同，但所指者都是需要由人扛請移動的大型神偶。本章分六節說明大溪將軍的起源與發展、將軍的製作者及組裝方式、迎請技藝、開光儀式及關刀陣等內容。

第一節 何謂將軍

「將軍」一詞起源於何時已不可考，大溪本地常見的說法：一為因大溪早期組裝的將軍多著戰甲，戰甲為古時候武職將軍所著的服裝；二為大溪早期組裝之將軍，多為三國時期蜀漢的武將，如：關平、周倉、關興、張苞、王甫、廖化等，都曾經是驍勇善戰的將軍。

傳統上，此類大型神偶多為從屬性質，有相對應之主神，最常見者莫過於千里眼與順風耳之於天上聖母，關平太子及周倉將軍之於關聖帝君，龜蛇二將之於玄天上帝，金雞及玉犬之於田都元帥等，故「神將」一詞，也可解釋為神明的部將。對於大溪各社而言，所組裝之將軍必須是社內或有依附關係之廟宇有奉祀之神明，且在決定要組裝哪尊將軍之後，還需向主神擲筊請示是否恰當，得到聖筊之後才能進行組裝。

將軍是一種由大型中空竹篾籠為將軍架的大型神偶，將軍架上方裝配木材質、造像反應出神明形象特色的頭部；頭部依將軍身分不同配戴不同樣式盔帽；肩膀兩側利用棉繩及金屬構件連接兩根木質手臂，迎請時可擺動；將軍架外依神明屬性披上戰甲、文武甲、蟒袍或素衣；將軍的手部、背上或腰間依其神格特性有時會配戴法器。

此類大型神偶必須由將軍腳鑽入將軍架中扛請，利用肩膀將竹篾籠扛起。迎請時，將軍腳的視線從將軍袍服中間預留的孔洞視窗看出，以觀察外部環境，將軍腳利用肩膀及手部控制將軍架，利用雙腳行進，使將軍能夠行進、後退、左轉、右轉搖擺、擺手及拜廟等各種不同的動作。

第二節 大溪將軍的起源

大溪本地最早組裝之將軍應為大溪興安社關平太子及周倉將軍，目前奉於普濟堂內殿的左右兩側。相傳為日本時代社內耆老專程前往中國福州訂製，由

於整尊將軍體積龐大、組件眾多，為了方便運輸，只在福州雕製頭部，其餘組件，頭盔、將軍甲、將軍架、手部、將軍甲等，均是返回大溪才購置組裝。除大溪興安社以外，三層新勝社的桃、柳將軍，亦是循相同模式組裝。

		
圖 7-1 圖說：大溪興安社周倉將軍 攝影者：吳敏惠 攝影時間：2017/9/12	圖 7-2 圖說：大溪興安社關平太子 將軍 攝影者：吳敏惠 攝影時間：2017/9/12	圖 7-3 圖說：三層新勝社桃將軍 攝影者：吳敏惠 攝影時間：2017/4/18
	木博館 DAXI WOOD ART ECOMUSEUM	
圖 7-4 圖說：三層新勝社柳將軍 攝影者：吳敏惠 攝影時間：2017/4/18		

大溪組裝將軍參與聖誕遶境儀式的風氣從何而來，按遶境始於1914年(大正3年)，及大臺北盆地早在清同治年間就有組裝神將的紀錄⁹³，且大溪街區自清代因河運貿易就與大稻埕及艋舺一帶往來頻繁，可推測應是模仿自其他地區的廟會活動。表 7-1 整理目前大溪各社組裝之將軍名稱及組裝年代。

⁹³ 財團法人綠色旅行文教基金會，《蘆洲的大神將》，臺北：財團法人綠色旅行文教基金會，2005年，頁49。

表 7-1：大溪各社將軍組裝列表

年代 社頭名	日本時代	1945-1960 年	1961-1980 年	1981-2000 年	2001-2020 年
大溪樂安社			1966-1970 年- 關興、張芭		2014 年-千里眼、 順風耳
大溪同人社			1968 年-關平太 子、周倉	1982 年-關平太 子、周倉	
大溪興安社	關平太 子、周倉			1980 年初期-王 甫、廖化 1994 年-文財 神、武財神、趙 子龍、關平太 子、周倉	
大溪慶安社	關平太子		1970 年代-周倉		2010 年-千里眼、 順風耳
大溪協義社			1965 年-關平太 子、周倉	2000 年-千里 眼、順風耳	
大溪慶義社			1977 年-關平太 子、周倉		
大溪大有社		1952 年-王 甫、廖化			2007 年-關平太 子、周倉
三層新勝社	桃將軍、 柳將軍	1950 年代-關 平太子、周倉			
三層福安社			1970 年-趙子龍	1980 年-第一對 王甫、廖化 2000 年-千里 眼、順風耳	2003 年-王甫
大溪共義團	王甫、廖 化		1973 年-關平太 子、周倉	2000 年-千里 眼、順風耳	2002 年-四海龍 王、孔明 2012 年-第二對千 里眼、順風耳 2016 年-文財神比 干
頭寮樂函社			1968 年-關平太 子、周倉		2003 年-關鳳、廖 化 2010 年-關平太 子、周倉 2010 年-千里眼、 順風耳 2017 年-六丁、六 甲
永福同義社			1964 年-關平太 子、周倉	1990 年-千里 眼、順風耳、趙 子龍、張翼德	2007 年-黃忠、馬 超
大溪永安社			1965 年-趙子 龍、馬超	1995-1997 年- 張芭、關興、千 里眼、順風耳	2014-2017 年-王 甫、廖化、關平太 子、周倉、千里 眼、順風耳
內柵仁安社			1965 年-王甫、 廖化		2009 年-千里眼、 順風耳 2012 年-趙子龍 2015 年-第二對千

「大溪社頭普查資料校訂與社頭輔導案」(第二次後續擴充) 成果報告書(公開
閱覽版) 執行單位：陶庭創意開發股份有限公司

					里眼、順風耳、關平太子、周倉
大溪農作團	未組裝				
月眉農友團					2014 年-太陽真君、太陰星君
大溪振興社				1995 年-關平太子、周倉	
大溪聖母會				1982 年-第一對千里眼、順風耳 1993 年-第二對千里眼、順風耳	2013 年-關平太子、周倉
大溪老人會	未組裝				
鎮豐社	未組裝				
聚賢慈惠堂				1985 年-南天將、北天將、五路財神	
溪洲忠義堂				1996 年-關平太子、周倉	
嘉天宮同義堂				1991 年-第一對千里眼、順風耳	2006 年-關平太子、周倉 2016 年-第二對千里眼、順風耳
金鴻慈惠堂醒獅團	未組裝				
大溪一心社				1999 年-千里眼、順風耳	2001 年-關平太子、周倉 2006 年-鍾馗 2007 年-關興、張苞 2009 年-尉遲恭、秦叔寶
大溪義消中隊	未組裝				
大溪帝君會					2014 年-千里眼、順風耳 2015 年-雷公、電母
聖廟無極總宮	未組裝				
溪洲福山巖					2001 年-康元帥、趙元帥 2002 年-千里眼、順風耳 2005 年-張將軍、黃將軍、蘇將軍、李將軍 2015-龜將軍、蛇將軍
玄元社					2011 年-千里眼、順風耳
大溪哪德社	未組裝				
小計	7	4	20	40	69
總計					

140

(資料來源：吳敏惠計畫主持，〈大溪社頭普查資料校訂與社頭輔導案〉，桃園：桃園市立大溪木

藝生態博物館委託，2020 年；吳敏惠計畫主持，〈大溪社頭普查資料校訂與社頭輔導案—第一次後續擴充〉，桃園：桃園市立大溪木藝生態博物館委託，2021 年)

以下從組有將軍的社頭、將軍組裝年代、將軍從屬神明等面向來分析大溪將軍文化發展之狀況。

1. 大溪社頭將軍組裝概況：目前參與聖誕遶境儀式的 31 個社頭當中，計有 24 個社頭：大溪樂安社、大溪同人社、大溪興安社、大溪慶安社、大溪協義社、大溪慶義社、大溪大有社、三層新勝社、三層福安社、大溪共義團、頭寮樂幽社、永福同義社、大溪永安社、內柵仁安社、月眉農友團、大溪振興社、大溪聖母會、聚賢慈惠堂、溪洲忠義堂、嘉天宮同義堂、大溪一心社、大溪帝君會、溪洲福山巖、玄元社組有將軍，有 7 個社頭：大溪農作團、大溪老人會、鎮豐社、金鴻慈惠堂醒獅團、大溪義消中隊、聖廟無極總宮、大溪哪德社未組有將軍，有近八成的社頭組有將軍，按 2020 年年底統計，大溪各社組裝之將軍總數達 140 尊。

2. 大溪社頭將軍組裝年代：由表 7-1 可知，2001-2020 年間(民國 90 年至民國 109 年)為大溪將軍組裝數量最多的年代。在這二十年當中，組裝的將軍數量達到 69 尊；其次為 1981-2000 年間(民國 70 年至民國 89 年)，共組裝了 41 尊；第三為 1961-1980 年，計有 21 尊組於這個階段；日本時代及 1945-1960 年將軍組裝數量分居第四及第五，兩階段組裝之將軍數量僅 11 尊。

由上述整理結果可知，大溪社頭組裝將軍的風氣雖起於日本時代，然而在 1960 年代(民國 49 年至 58 年)之前並非各社陣頭發展重點，近五十年之間，僅組裝 11 尊將軍，到 1961-2020 年(民國 50 年至民國 109 年)這六十年間才開始蓬勃發展。1961-1980 年(民國 50 年至民國 69 年)為緩慢成長期，1981-2000 年(民國 70 年至民國 89 年)間為快速發展期，2001 年(民國 90 年)之後為發展顛峰期，在 2001-2020 年(民國 90 年至民國 109 年)這二十年當中，組裝之將軍數量為 71 尊，達目前大溪總組裝將軍總數之半，雖然在 2010 年(民國 99 年)之後，組裝速度及數量已有明顯減緩趨勢，仍不難看出大溪人對於將軍文化的重視程度。

3. 將軍與其從屬神明關係：表 7-2 整理大溪各社組裝之將軍名稱與其從屬神明關係。

表 7-2：大溪社頭組裝將軍與其從屬神明關係表

種類	從屬神明	將軍名稱	種類及數量
神明部將	關聖帝君	關平太子(20 尊)、周倉(20 尊)、王甫(7 尊)、廖化(7 尊)、趙子龍(5 尊)、張苞(3 尊)、關興(3 尊)、黃忠(1 尊)、馬超(2 尊)、張翼德(1 尊)、孔明(1 尊)、關鳳(1 尊)、	12 種 71 尊
	天上聖母	千里眼(21 尊)、順風耳(21 尊)	2 種 42 尊
	清水祖師	張將軍(1 尊)、黃將軍(1 尊)、蘇將軍(1 尊)、李將軍(1 尊)‘	4 種 4 尊
	玄天上帝	康將軍(1 尊)、趙將軍(1 尊)、龜將軍(1 尊)、蛇將軍(1 尊)	4 種 4 尊
	瑤池金母	南天將(1 尊)、北天將(1 尊)	2 種 2 尊
	神農大帝	太陽神君(1 尊)、太陰星君(1 尊)	2 種 2 尊
	玄壇元帥	文財神(3 尊)、武財神(1 尊)	2 種 4 尊
守護神	護法神	六丁(1 尊)、六甲(1 尊)	2 種 2 尊
	門神	尉遲恭(1 尊)、秦叔寶(1 尊)	2 種 2 尊
無從祀關係		四海龍王(4 尊)、鍾馗(1 尊)	2 種 5 尊
		雷公(1 尊)、電母(1 尊)	2 種 2 尊
	總計		36 種/140 尊

(資料來源：吳敏惠計畫主持，〈大溪社頭普查資料校訂與社頭輔導案〉，桃園：桃園市立大溪木藝生態博物館委託，2020 年；吳敏惠計畫主持，〈大溪社頭普查資料校訂與社頭輔導案—第一次後續擴充〉，桃園：桃園市立大溪木藝生態博物館委託，2021 年)

(1)將軍的職能：依組裝之目的、身分及其在神明譜系之位置，大溪社頭組裝之將軍依其職能又可分為神明部將、守護神及無明顯從屬主神等 3 種型態。

- A. 神明的部將：本項為大溪將軍組裝之大宗，含括關聖帝君、天上聖母、清水祖師、玄天上帝、神農大帝、瑤池金母及玄壇元帥等 7 位神明組有部將，當中又以聖誕遶境儀式主神—關聖帝君有關之將軍種類為最多、關係也最多元，如：關羽的義子關平、兒子關興及女兒關鳳，關羽駕前持刀將軍及侍從周倉，關羽桃園三結義的異姓兄弟張飛及其兒子張苞，蜀漢的文臣武將：王甫、廖化、諸葛孔明、趙子龍、黃忠、馬超。此一特性呈現出百年來大溪將軍文化是以關聖帝君為核心，依附在三國志及三國演義的內容往外開展。
- B. 守護神：又可分為道教護法神及門神 2 種。屬於道教護法神的六丁、六甲，民間經常在禳災中被道士召請，厲行風雷，制伏鬼神，屬非特定神明部將；因魏徵斬龍王故事而成為專職門神的尉遲恭及秦叔寶，除了是唐太宗李世民的部將外，凡一般民間宮廟及奉有神

明之軒社子弟館均可組裝。

C. 無明顯從屬主神：除上述與主祀神明有從祀關係之將軍外，亦有例外者。大溪共義團之以組裝四海龍王，係因社內組有龍陣，故特別組裝龍王；大溪一心社組有鍾馗，是社員認為出陣時，應要有掃路去除邪祟之將軍，因而組之；大溪帝君會因社員受神明托夢指示，因而自行雕製雷公及電母。

(2) 在從屬主神方面：目前大溪社頭組裝之將軍及其從屬主神，計有：關聖帝君、天上聖母、清水祖師、玄天上帝、瑤池金母、神農大帝及玄壇元帥，若以單一主神來看，天上聖母的部將—千里眼及順風耳將軍的數量最多，甚至超過關聖帝君駕前部將—關平太子及周倉。若從兩組將軍組裝的年代來看，關平太子及周倉的組裝年代平均分布在日本時代至 2020 年(民國 109 年)間。

反觀千里眼及順風耳將軍，除三層新勝社於日本時代組裝外，其餘均在 1980 年代(民國 69 年至民國 78 年)之後組裝。戰後最早組裝千、順將軍的社頭是 1982 年(民國 71 年)的大溪聖母會，依其主祀神明天上聖母組裝，在此之後，包含大溪樂安社、大溪慶安社、大溪協義社、三層福安社、大溪共義團、永福同義社、大溪永安社、內柵仁安社、嘉天宮同義堂、大溪一心社、大溪帝君會、頭寮樂幽社、玄元社及溪洲福山巖相繼組裝。這當中除了三層福安社、嘉天宮同義堂、頭寮樂幽社及玄元社因社團依附廟宇主祀神明為天上聖母之外，其餘各社會特別組裝千、順將軍，有很大部份的原因是各社在辦理年例南下進香時，較常走訪之香火大廟，如：北港朝天宮、鹿港天后宮、新港奉天宮等廟宇均主祀天上聖母，為了表示對友宮、友廟主神的尊敬，特別組裝千、順將軍，使得在 1980 年代(民國 69 年至民國 78 年)之後，千、順將軍成為大溪社頭組裝將軍主流，到 2020 年(民國 109 年)止，組裝數量甚至超過關平太子及周倉將軍。

(3) 若是以單一從屬神明所組將軍來看，與關聖帝君有關係將軍數量達 71 尊，總數還是遠遠超過其他主神，且種類也十分多元，足見大溪將軍文化是以關聖帝君信仰為發展核心。

4. 各社將軍組裝數量：表 7-3 整理各社將軍組裝數量。在 24 個組有將軍的社頭中，組有 3-4 尊將軍者最多，計有 8 社、其次為組有 5-9 尊者，計有 7 社；第三為組有 2 尊將軍者，計有 5 社；社內組有 10 尊將軍有 4 社。

表 7-3：大溪社頭將軍組裝數量表

組裝將軍數	社頭名稱	小計
2 尊	大溪慶義社(2 尊)、月眉農友團(2 尊)、溪洲忠義堂(2 尊)、玄元社(2 尊)、大溪振興社(2 尊)	5
3-4 尊	聚賢慈惠堂(3 尊)、大溪樂安社(4 尊)、大溪同人社(4 尊)、大溪慶安社(4 尊)、大溪協義社(4 尊)、大溪大有社(4 尊)、三層新勝社(4 尊)、大溪帝君會(4 尊)	8
5-9 尊	大溪聖母會(6 尊)、嘉天宮同義堂(6 尊)、大溪興安社(9 尊)、三層福安社(6 尊)、永福同義社(8 尊)、內柵仁安社(9 尊)、大溪一心社(9 尊)	7
10 尊以上	大溪共義團(14 尊)、頭寮樂幽社(10 尊)、大溪永安社(12 尊)、溪洲福山巖(10 尊)	4
合計		24

(資料來源：吳敏惠計畫主持，〈大溪社頭普查資料校訂與社頭輔導案〉，桃園：桃園市立大溪木藝生態博物館委託，2020 年；吳敏惠計畫主持，〈大溪社頭普查資料校訂與社頭輔導案—第一次後續擴充〉，桃園：桃園市立大溪木藝生態博物館委託，2021 年)

第三節 大溪將軍的製作者及組裝方式

一、大溪將軍的製作者

大溪本地並無專門製作將軍的佛具店或是繡莊，除極為少數的將軍頭及將軍架是在本地雕製或製作外，其餘均假外求。

按 2016-2021 年(民國 105 年至民國 110 年)進行的大溪社頭文物普查結果可知，大溪將軍的製作來源約略可依年代區分，1970 年代(民國 59 年至民國 68 年)之前，多向臺北大稻埕的繡莊整體訂製，再由店家向其合作店家購置各部份組件，組裝完成後再送回大溪；1970-2000 年間(民國 59 年至民國 89 年)，製作將軍的店家以宜蘭為最多，特別是麗鴻繡莊製作的將軍甲更是各社優先訂購對象；2000 年(民國 89 年)之後，除原有的宜蘭地區繡莊外，因相關資訊流通及南北交通往來漸趨便利，可供訂製將軍服務的店家越來越多，包含大溪本地、基隆、新北五股及三重、嘉義、宜蘭等地的佛具店及繡莊均是大溪社頭訂製將軍及各部份組件的區域。

(二)大溪將軍的組裝

就組裝將軍而言，一般由頭部、盔帽、將軍架及手部、袍服、配件及擺動裝置等六大部份構成，但因每尊將軍的神格、身分及職責不同，盔帽及配件並非每尊將軍都一定會具備的組件。

1. 將軍的頭部：頭部是組成將軍最重要的構件，一般以樟木雕製。近年來木材質之將軍頭價格較高，有些廟宇及陣頭團體，開始採用玻璃纖維材質的將軍頭，但至目前為止，大溪社頭成員仍認定由木材質雕製而成的將軍頭部才是正統。

大溪本地並無專門雕製將軍頭之木雕師，除了少數是由本地素人雕刻師製作的將軍頭之外(簡瑞斌雕製之大溪協義社關平太子及周倉、內柵仁安社的王甫及廖化及大溪永安社馬超及趙子龍，鄭貴琳雕製之大溪同人社第一代關平太子及周倉，簡○昌雕製之大溪帝君會的千里眼、順風耳、雷公及電母)，其餘各社的將軍頭都是向本地或外地繡莊及佛具店購買。

圖 7-5

圖說：大溪協義社關平太子將軍

攝影者：吳敏惠

攝影時間：2019/7/25

圖 7-6

圖說：大溪協義社周倉將軍

攝影者：吳敏惠

攝影時間：2019/7/25

圖 7-7

圖說：大溪帝君會雷公將軍

攝影者：吳敏惠

攝影時間：2019/7/25

圖 7-8

圖說：大溪帝君會電母將軍

攝影者：吳敏惠

攝影時間：2019/7/25

圖 7-9

圖說：大溪同人社第一代關平太子將軍

攝影者：吳敏惠

攝影時間：2019/7/26

圖 7-10

圖說：大溪同人社第一代周倉將軍

攝影者：吳敏惠

攝影時間：2019/7/26

2. 將軍的盔帽：盔帽是將軍身分的象徵，大溪將軍所戴的盔帽大致分為帽、盔及冠三種，唯大溪社頭對於將軍頭盔樣式並不算考究，特別是盔類及冠類的頭盔，因其代表的都是具有武將身份的將軍，且因盔體外形十分相似，常見交互使用的狀況。
- (1) 帽類：帽類多為王公貴族或文官所戴，大溪戴帽類的將軍數量不多，僅有戴方翅文官帽的文財神、戴鍾馗帽的鍾馗及戴孔明帽的諸葛孔明。
- (2) 盔類：盔為武將所戴，又因武將官階及人物個性而戴不同的頭盔，大溪較常見的頭盔包含帥盔、二郎盔及倒纓盔等三種。一般而言，帥盔為神明位階或職級較高的將軍所戴，二郎盔為神明位階或職級中等的將軍所戴，倒纓盔則是周倉將軍專用之頭盔。除倒纓盔外，二郎盔及帥盔在大溪均可通用。
- (3) 冠類：以太子冠為最常見，故名思義為具有太子、皇子及年輕高級將領所戴之頭冠。按大溪將軍屬性而言，能夠戴太子冠者為關聖帝君的義子及兒子—關平及關興二位將軍，但大溪社頭普遍認為只要是造型較為年輕之將軍也都可以帶太子冠，因此在本地常見戴太子冠的武職將軍。
3. 將軍架及手部：傳統的將軍架本體是由竹篾製作，手部是由木材質組裝及製作。早期將軍架需求量沒有這麼多的時候，在地藝師邱家福及下街四十番地工房的劉○剋藝師曾經協助製作。自 1980 年代(民國 69 年至民國 78 年)之後，因將軍數量快速增加已無法應付，目前多向本地及外地繡莊或佛具店訂製。近年來因原物料來源較為缺乏，曾有商家推出鋁合金材質的將軍架，但因金屬材質較硬也缺乏彈性，適用性不若竹篾編製的骨架，故經過多年比較之後，大溪社頭成員普遍還是覺得竹篾做的將軍架迎請起來較為順手，又紛紛恢復使用傳統竹篾材質的將軍架。
4. 袍服：大溪將軍所著的袍服包含將軍甲、文武甲、蟒袍及八卦衣等四大種。
- (1) 將軍甲：源自京劇武職將官所著的戰甲，為大溪將軍所著袍服之大宗。將軍甲按部位又可分為前甲、後甲、燕窩、袖子、左右靠腿及靠旗等部位，各間繡莊有其製作方式。有些不屬於武將類的將軍，雖然著將軍甲，但不會安裝靠旗，以天上聖母的部將千里眼及順風耳將軍最具代表性，但亦按照各個社頭的習慣而有差異。
- 每位將軍所著將軍甲的顏色亦與其神格屬性及其成神前的人物個性

有關，年紀較輕的將領，通常著淺色戰甲，如：白色、黃色、淺藍色等色系；年紀較長的將領，通常著深色戰甲，如：黑色、深藍色、深綠色、深紅色等色系；女性將軍通常著粉紅色或桃紅色系戰甲；亦有部份將軍因其在過去章回小說及戲曲中的角色較為鮮明，進而穿著固定顏色的服飾，如：趙子龍通常著白底藍邊的將軍甲、張飛及周倉通常著黑色或深藍色的將軍甲等。將軍所著將軍甲顏色雖然有其約定俗成的規範，但各社亦有其自成體系的穿戴邏輯，無法一概而論。

靠旗也可稱之為令旗，象徵將軍所持之軍令，呈三角形，透由旗斗固定於將軍背後，顏色與將軍甲配色相同。將軍配戴的靠旗一般為4支，象徵所領一方兵將，頭寮樂幽社組裝的關平太子將軍，因社內認為其身份為關聖帝君的義子，是帝君手下最高階之的將領，能夠號令東西南北中五營將士，因而配戴5支靠旗。

- (2)文武甲：結合蟒袍及戰甲兩種服飾之特點，左手的袖子改為水袖，象徵著此袍服之將軍文武兼備、地位較高。大溪穿著文武甲將軍以大溪同人社關平太子將軍最具代表性。
- (3)蟒袍：源自將軍穿甲、文官著蟒的習俗，通常為擁有較高官銜之文職官員、在世曾經稱帝為王者或其從祀之主神位階較高的將軍所著。大溪地區固定著蟒袍之將軍包括：嘉天宮同義堂第一代千里眼及順風耳、大溪共義團及大溪興安社的文財神將軍、聚賢慈惠堂的五路財神將軍及大溪一心社的鍾馗將軍等。蟒袍整體樣式及細部構造視各繡莊製作手路及習慣而定，未形成大溪地區制式的規格。
- (4)八卦衣：為大溪共義團諸葛孔明專用之服飾，象徵其精通天文地理、布衣為相的特殊身份。

圖 7-11

圖說：著蟒袍戴官帽的大溪興安社文財神將軍
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2019/7/25

圖 7-12

圖說：著文武甲的大溪同人社關平太子將軍
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2019/7/26

圖 7-13

圖說：著八卦衣的大溪共義團孔明將軍
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2018/7/28

5. 配件：將軍的持拿或配掛之配件與其身份有直接關係。大溪將軍多為著戰甲之武將，大多有配劍，非武將類的將軍大多無配件，但有部份社頭的將軍會在手裏面塞大箔壽金。早期將軍的配劍多配掛在腰間，但後來會影響到將軍手的擺動，有部份社頭改為揹在將軍背後，或直接取消不配帶。大溪將軍較特殊的配件，包含：大溪一心社鍾馗將軍持拿摺扇、大溪興安社武財神將軍配戴九節鞭、大溪共義團孔明拿羽扇。

圖 7-14

圖說：手中持拿大箔壽金的
大溪聖母會千里眼將軍
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2019/7/26

圖 7-15

圖說：拿摺扇的大溪一心社
鍾馗將軍
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2019/7/26

第四節 大溪將軍迎請技藝

大溪將軍迎請技藝可從基本腳步、拜禮及其他常用腳步等三部份加以說明。

一、基本腳步

站立、原地擺動、行走、左右轉及轉身等，是將軍出陣時最常使用的腳步，新進將軍腳藉由學習基本腳步適應將軍的重量及學習如何熟練地操控將軍。

1. 站立：將軍是個頭重腳輕的空心體，初學者在扛請將軍時看不到自己迎請姿態，很難拿捏肩扛的位置及重心，必須要靠指導者給予調整建議，包含肩膀扛起及手部握住將軍架的位置。學習站立，最重要的是要讓將軍看起來直挺有氣勢，不能彎腰駝背，也不能仰天長嘯。

2. 原地擺動：原地擺動最常用於等待入廟及準備拜廟前，將軍的雙手呈現鐘擺狀前後搖動，以展現將軍的氣勢及威儀，呈現擺動狀態的將軍，就能直接銜接行走動作。要使將軍原地擺動，須由腳步帶動，右腳往右前方微踏一大步，接下來，左腳往左前方微踏一大步，兩腳踩踏的位置呈現一微笑狀，如此反覆數次，將軍的手就會自動擺動起來。
3. 行走：藉由原地擺動的動能，將軍腳抬起右腳或左腳往前跨，接下來，雙腳如同一般行走時持續往前跨。由於大溪將軍分為文武及男女，女性將軍行走時腳步較小，手部擺幅也較小，以展現女將的威儀，但不失大家閨秀的風範；文將走路，腳步較大，手部擺幅也略大，以展現文官的風範；武將走路，跨出的腳步及手部擺幅最大，用以展現武將軒昂的氣勢。
4. 左右轉：於行進間進行轉向，如欲右轉，需以右腳為軸心用身體帶動將軍往右轉；如欲左轉，則改以左腳為軸心。左右轉的動作講求一氣呵成、不拖泥帶水。
5. 轉身：轉身的動作最常用於拜廟動作完成後，原地轉身去請後方的將軍或神轎。原地轉身，若為慣用右手者，一般來說身體是由右往左後方轉，像行進間左轉一樣，要用左腳為軸心，右腳往左前方踏，踩踏完成，如此約完成三分之一的轉身，接著持續以左腳為軸心，右腳為移動腳，反覆二至三次即可完成將軍轉身。將軍轉身亦講求一氣呵成、不拖泥帶水，才能展現出將軍的威儀。

二、拜禮及其種類

大溪將軍不論文武、男女，迎請技藝最具識別性者，莫過於拜禮時的躬身屈禮，即行拜禮時，以右腳為起始步，踩第三步時，右腳往前踏一大步，左腳略為彎屈，使得將軍右側身體略向左側傾斜，形成躬身行禮的動作，完成後，再往後退三步。屈禮約在 1980 年代(民國 69 年至民國 78 年)之後成為大溪將軍固定拜廟的方式，相傳是由宜蘭麗鴻繡莊創辦人黃啟榮師傅所傳，也因此，大溪將軍的拜禮方式大致與宜蘭將軍相同，但在踩踏腳步及運用技巧方面，近年來在年輕輩持續研究及精進下，大溪將軍的屈禮已自成體系。

拜禮的種類又分為行一次拜禮及行三次拜禮兩種，行一次拜禮的場合常見於出陣時遇到友宮、友廟的將軍，遶境時迎請自家隊伍後方的將軍或神轎時；三次拜禮最常用於拜廟，及出陣時遇到友宮、友廟的神轎，行三次拜禮以展現崇高的敬意。

三、其他常用腳步

除了上述基本腳步及拜禮之外，還有七星步、打圈及開大小門等大溪將軍出陣時較常使用的腳步，分別說明如下：

1. 七星步：行走時，將軍以四十五度斜角的方式轉折前進，踩踏出七星罡步的形狀，由於將軍的行走沒法像人踩七星罡步如此靈活，因而減化成之字型。踩七星步一般用於進廟前，距離廟埕還有一點距離時，用以展現對友宮、友廟主祀神明的尊敬。
2. 打圈：將軍進入廟埕之後，全體將軍繞行廟埕一至數圈不等，藉以展現盛大的軍威，同時也可以拉開將軍與圍觀群眾的距離。
3. 開大小門：專門用於拜廟時，也可稱為開三門。將軍依序前往龍邊門、虎邊門及正門，分別行三進三退禮，是將軍實施的拜禮中最隆重者。

圖 7-16

圖說：嘉天宮同義堂將軍踩七星步入廟
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2019/7/26

圖 7-17

圖說：大溪共義團將軍打圈
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2019/7/25

第五節 大溪將軍的開光儀式

開光儀式是神像及神偶成為具備神力及神聖性的重要步驟，大溪的將軍在組裝完成後，大部份都有依照傳統習俗進行開光儀式。

開光儀式一般發生於將軍新剛組裝完成或將軍頭部進行剃面或大整修之後，視各社習慣而定。大溪各社有自己習慣聘請的開光儀式執法者，諸如：熟悉開光儀式程序的佛具店及繡莊的資深師傅、道教紅頭法師、熟悉相關程序的宗教從業人員及在廟內或社館內由主神做主⁹⁴等方式進行，不論哪一種開光儀式，儀式的目的都是希望讓神靈能夠常駐將軍身上，邪祟不侵，進而發揮保佑四方信眾之神力。

⁹⁴ 此法是由不具備主持開光儀式科儀訓練的社員，仿效道教或民間宗教的開光程序，準備金炮香燭、硃砂、毛筆等物件，焚香請啟廟內神明協助完成相關儀式。

圖 7-18

圖說：大溪共義團四海龍王開光儀式

攝影者：吳敏惠

攝影時間：2018/7/29

圖 7-19

圖說：頭寮樂幽社六丁六甲將軍由大園廣盛

壇曾○興道長⁹⁵主持開光

攝影者：吳敏惠

攝影時間：2017/7/7

第六節 大溪的關刀陣

在聖誕遶境儀式的將軍隊伍中，經常可見一位持拿關刀的社員，行走於關平太子及周倉將軍前方，此陣代表關聖帝君隨身帶著武器出巡，透由巡境鄉里掃除邪祟維持全境平安。

圖 7-20

圖說：大溪協義社關刀陣

攝影者：吳敏惠

攝影時間：2019/7/26

圖 7-21

圖說：大溪興安社關刀陣

攝影者：吳敏惠

攝影時間：2019/7/25

圖 7-22

圖說：大溪同人社關刀陣

攝影者：吳敏惠

攝影時間：2019/7/26

⁹⁵ 大園廣盛壇屬道教正一派，曾○興道長為大園廣盛壇第八代主持人。

第八章 大溪的童仔

童仔，也有稱為僮仔，頭寮樂幽社習稱為神僮，與將軍同為需要由人鑽入童仔架內迎請之神偶，唯體型較將軍小。本章分為四節分別說明大溪童仔的起源與發展、童仔的製作者及組裝方式、迎請技藝及開光儀式等內容。

第一節 何謂童仔

童仔，在童仔架上方裝配木材質或玻璃纖維材質，造像反應出童仔形象特徵的頭部；童仔架外依童仔屬性披上戰甲或素衣；童仔的頭身比約在 1:4 到 1:5 之間。

童仔與將軍迎請上有兩個不同處，一是迎請者的視線，二是迎請者的手部。在迎請者視線方面，因為童仔的身型較為矮小，迎請者鑽入之後，肩膀剛好頂住童仔的肩膀，頭部會伸進童仔的頭部，迎請者視線自童仔的嘴部看出，而非像將軍是由胸腹之間的觀景視窗看出；迎請者的雙手，會從童仔肩膀兩側伸出充當童仔的雙手，持拿各式法器，與將軍腳的雙手是握在竹篾框的迎請方式不同。也因此，童仔在表演時能夠做出更多靈活的腳步，雙手可以演練更多的動作。

第二節 大溪童仔的起源及發展概況

目前參與聖誕遶境儀式的 31 個社頭當中，計有 28 個社頭：大溪樂安社、大溪興安社、大溪慶安社、大溪協義社、大溪慶義社、大溪大有社、三層新勝社、三層福安社、大溪共義團、頭寮樂幽社、永福同義社、大溪永安社、內柵仁安社、月眉農友團、大溪振興社、大溪聖母會、鎮豐社、聚賢慈惠堂、溪洲忠義堂、嘉天宮同義堂、金鴻慈惠堂醒獅團、大溪一心社、大溪帝君會、聖廟無極總宮、溪洲福山巖、玄元社及大溪哪德社組有童仔，僅有 3 個社頭：大溪同人社、大溪農作團及大溪老人會未組有童仔，超過九成的社頭組有童仔，按 2020 年（民國 109 年）年底統計，大溪各社組裝之童仔總數達 154 尊，數量甚略多於將軍，表 8-1 整理目前大溪各社擁有童仔名稱及組裝年代。

表 8-1：大溪各社童仔組裝年代整理表

年代 社名	1970-1980 年	1981-2000 年	2001-2020 年
大溪樂安社		1987-1992 年-南極仙翁童仔、白鶴童子童仔、哪吒三太子童仔、楊戩元帥童仔、齊天大聖童仔(目前未出陣)	
大溪同人社	無組裝		
大溪興安社		1990 年代-四毛童子童仔與土地公童仔	
大溪慶安社			2010 年-哪吒三太子童仔
大溪協義社	1976 年-四毛童子童仔(目前未出陣)與土地公童仔		
大溪慶義社	1978 年-土水仙童童仔、濟公童仔、南極仙翁童仔、醉彌勒童仔		2013 年-三太子童仔
大溪大有社			2004 年-濟公童仔
三層新勝社		1990 年-招財童仔、進寶童仔及馬僮童仔	2016 年-千里眼及順風耳童仔 2019 年-張飛及黃忠將軍童仔
三層福安社	1975 年-仙女及仙童童仔	1985-1988 年-濟公童仔、哪吒三太子童仔、小沙彌童仔、土地公童仔 2000 年-千里眼及順風耳童仔	
大溪共義團			2016 年-三太子童仔
頭寮樂幽社		2009 年-金面大太子童仔、金面二太子童仔(改裝為三太子童仔)	2005 年-三太子小童仔及土地公童仔 2013 年-三太子童仔
永福同義社		1999 年-三太子童仔	2009 年-三太子小童仔
大溪永安社		1997 年-三太子小童仔、土地公童仔	2012 年-三太子童仔、三太子小童仔、哪吒三太子小童仔、土地公小童仔、濟公童仔、濟公迷你童仔、楊戩元帥小童仔
內柵仁安社		1990 年-彌勒佛童仔、土地公童仔、三太子童仔、濟公童仔、招財童子童仔及進寶童子童仔(遭祝融，部份焚燬)	2001 年後-三太子童仔 3 組、哪吒三太子童仔 1 尊、彌勒佛童仔 1 尊、土地公童仔 2 尊、老和尚童仔 1 尊、招財童仔及進寶童仔 1 對、濟公童仔 2 尊
大溪農作團	無組裝		
月眉農友團			2005 年-風雨雷電童仔
大溪振興社			2005 年後-三太子童仔、濟公、土地公童仔
大溪聖母會		1998 年-三太子童仔及濟公童仔	2004 年-小濟公童仔
大溪老人會	無組裝		

鎮豐社		1981 年-達摩祖師公仔、南極仙翁公仔、土地公公仔	
聚賢慈惠堂		1983 年-三太子公仔、濟公公仔及土地公公仔	
溪洲忠義堂			2012 年-哪吒三太子公仔
嘉天宮同義堂			2013 年-哪吒三太子迷你公仔
金鴻慈惠堂醒獅團			2001 年-金吒大太子公仔 2 尊、木吒二太子公仔 2 尊、哪吒三太子公仔 1 尊
大溪一心社		1997 年-楊戩公仔、冥王太子公仔、哪吒三太子公仔、濟公公仔、土地公公仔	
大溪帝君會		1990 年代-三太子公仔、土地公公仔、濟公公仔	
聖廟無極總宮			2011 年-三太子公仔 2012 年-濟公公仔及土地公公仔
溪洲福山巖			2005 年-三太子公仔及小三太子公仔 2013 年-迷你哪吒三太子公仔 2 尊
玄元社			2008 年-三太子公仔 2011 年-濟公公仔及小沙彌公仔
大溪哪德社			2006 年-三太子公仔 2015 年-迷你哪吒三太子公仔
總計			154 尊

大溪公仔的發展約歷經 1970 年代(民國 59 年至民國 68 年)初期、1975-1985 年(民國 64 年至民國 74 年)及 1985 年(民國 74 年)之後至今等三個時期的變化：

1. 1970 年代初期大頭尪仔時期。臺灣電視公司於 1970 年 3 月至 1973 年 3 月(民國 59 年 3 月至民國 62 年 3 月)播出雲州大儒俠電視布袋戲，收視率達到 97%，戲中人物史豔文、藏鏡人、劉三、二齒、怪老子等人成為家喻戶曉的人物。這幾個布袋戲角色在當時十分走紅，因而有大溪社頭成員以製作廣東獅獅鬼及臺灣獅獅頭的技法，考量一般成人頭部大小可以無穿戴的尺寸，唯妙唯肖地塑出這些角色的外形頭套，脖子下方再連結該角色的服飾，迎請時，只要將尪仔頭套在頭上，再穿著該角色的服飾、手上拿著武器即可出陣，當初亦名噪一時。

2. 1975-1985 年(民國 64 至民國 75 年)間流行的非著戰甲公仔：大溪第二階段組裝之公仔始於 1975 年(民國 64 年)，可能是因為大溪社頭約在這

個時期，開始向宜蘭麗鴻繡莊訂製各類繡旗，在前往訂製繡旗及審視進度時，看到宜蘭地區迎神賽會時有童仔表演。在此之前，大溪本地並無這類型之陣頭，故而開啟 1970 年代(民國 59 年至民國 68 年)中期之後組裝童仔的風氣。

三層福安社於 1975 年(民國 64 年)時，委由住在後尾巷的黃慶耀藝師製作兒童扮相之童仔—仙女及仙童童仔；大溪協義社於 1976 年(民國 65 年)委由宜蘭金官繡莊製作四尊孩童造型之四毛童仔及土地公童仔；1978 年(民國 67 年)大溪慶義社至宜蘭礁溪某繡莊訂製土水仙童、濟公童仔及南極仙翁童仔，此一階段組裝童仔的特色為都屬非著戰甲類型的童仔。

圖 8-1

圖說：大溪慶義社男土水仙童

攝影者：吳敏惠

攝影時間：2019/7/25

圖 8-2

圖說：三層福安社仙童童仔

攝影者：吳敏惠

攝影時間：2018/6/2

3. 1985 年(民國 74 年)之後大量出現的著戰甲的童仔：大溪社頭組裝童仔的偏好，在 1985 年(民國 74 年)出現了明顯的改變，前一階段流行的兒童造型的童仔，在 1985 年(民國 74 年)之後幾乎由著戰甲童仔所取代，最常見的三太子童仔幾乎佔了 1985 年(民國 74 年)之後組裝童仔的七成以上，其餘者如白鶴童子、楊戩、齊天大聖、千里眼、順風耳、黃忠、張飛、風、雨、雷、電等也都是著戰甲的童仔。特別是以哪吒三太子為首的三太子童仔，因表演腳步較為活潑且三太子的形象已深入人心，因而成為組裝童仔的首選，其餘非著戰甲的彌勒佛、土地公、濟公、老和尚及小沙彌等則約佔三成。

表 8-2 整理目前現存於大溪各社社內童仔的種類及數量。大溪童仔大致可依著戰甲與非著戰甲分為兩大類，著戰甲的童仔大多具有武將身份或是仿照同樣身份的將軍也著戰甲，非著戰甲類的童仔多為兒童造型或神格屬性較低者。

表 8-2：大溪社頭組裝童仔種類及數量

童仔分類	名稱	數量
著戰甲童仔 (13 種；92 尊)	金吒大太子	23 尊
	木吒二太子	23 尊
	哪吒三太子	32 尊
	楊戩元帥	3 尊
	千里眼及順風耳	2 組 4 尊
	張飛及黃忠	1 組 2 尊
	風、雨、雷、電	1 組 4 尊
	冥王太子	1 尊
非著戰甲童仔 (20 種；62 尊)	濟公	16 尊
	土地公	15 尊
	小沙彌	2 尊
	四毛童子	2 組 8 尊
	仙女及仙童	1 組 2 尊
	馬僮	1 尊
	招財及進寶	3 組 6 尊
	土水仙童	1 組 2 尊
	南極仙翁	3 尊
	白鶴童子	1 尊
	齊天大聖	1 尊
	老和尚	1 尊

	彌勒佛	3 尊
	達摩祖師	1 尊
小計	33 種	154 尊

由表 8-2 可知，在著戰甲的童仔類，以哪吒三太子的數量為最多，其次為會與哪吒三太子一起組成三太子的金吒大太子及木吒二太子，其次依序為楊戩元帥、千里眼及順風耳、張飛、黃忠、風、雨、雷、電及冥王太子。

大溪非著戰甲的童仔種類多達 20 種，數量最多的是濟公及土地公，其次為南極仙翁、彌勒佛、小沙彌、招財及進寶、四毛童子、仙女及仙童、馬僮、土水仙童、白鶴童子、齊天大聖、老和尚及達摩祖師。

第三節 大溪童仔的製作者及組裝

一、大溪童仔的製作者

大溪最早出現的童仔是三層福安社的仙童及仙女童仔，是由大溪本地藝師許○源開模，交由黃慶耀⁹⁶製作，許○源因從事廣告業的關係因而學會各式各樣材料的製作技巧，三層福安社的仙童及仙女童仔即是用玻璃纖維製作而成，從 1985 年(民國 74 年)至 1990 年代(民國 79 年至民國 88 年)初期，許○源及黃慶耀協助多個大溪社頭製作多種童仔。兩人所製的童仔都是手工製作，因此每尊童仔的樣式都略有不同，各社的童仔各有各的特色，因此頗受歡迎。

約在 1990 年代(民國 79 年至民國 88 年)之後，工廠大量製作、價格便宜的童仔進入市場，雖然外形上幾乎一模一樣，但透過噴漆顏色進行改變樣貌，頗受市場歡迎，價格較高的訂製童仔因而缺乏競爭力，此後許木源及黃慶耀就較少製作童仔。

近年來，可供訂製童仔服務的店家越來越多，大溪本地社頭曾向大溪本地、新北五股及三重、嘉義等地的佛具店及繡莊訂製童仔。

二、大溪童仔的組裝藝術

就大溪童仔的外形而言，一般由頭部、頭盔、童仔架、袍服及法器等重大配件組成，但因每尊童仔的身分及職責不同，頭盔及法器並不是每尊童仔都會有的組件。

⁹⁶ 黃慶耀綽號童仔生。

(一) 童仔的頭部

童仔頭部多由玻璃纖維製作，只有極為少數的童仔頭是用木頭製作，依每種童仔的特徵進行製作。

大溪童仔目前有三太子童仔、楊戩、冥王太子戴冠，張飛及黃忠將軍戴盔。帶冠的童仔製作方式有兩種，一種是在製作頭部時，直接將太子冠的冠體密接於頭部，組裝時再用水鑽、亮片及金屬片等物件加以裝飾；一種是在製作頭部時，於頭頂處預留一個後續可以固定太子冠的凸出物，頭部完成後，另外再用厚紙、鐵線、絨球、水鑽等物件製作太子冠，再和頭頂的凸出體膠合，此類太子冠製作程序大致與將軍頭盔相同，精緻度與美觀度較高。除了上述幾種童仔之外，其餘童仔大多不配冠也不戴盔，僅依照其身份在頭部上方繪製或黏上頭髮做為裝飾。

(二) 童仔的骨架

童仔架與將軍相同，早期均是由竹篾及木材質製成，近年來多為鋁材質取代，但整體樣式與舊材質大致相同。

(三) 童仔的服裝

大溪童仔所著袍服大致分為戰甲、百納衣及褶子等三大類，各種童仔所著袍服種類請見表 8-3。

表 8-3：大溪童仔穿著袍服種類表

袍服種類	童仔名稱
戰甲	哪吒三太子、金吒二太子、木吒大太子、楊戩元帥、千里眼、順風耳、張飛、黃忠、楊戩、風、雨、雷、電、冥王太子
百納衣	濟公、小沙彌
褶子	無毛童子、大毛、二毛、三毛、仙女、仙童、土水仙童、招財、進寶、馬僮、彌勒佛、南極仙翁、白鶴童子、土地公

1. 戰甲：童仔的戰甲一般是由連袖前後甲、左右靠腿及靠旗等部位組成。童仔所著的戰甲多為一件式，前甲、後甲及左右袖子彼此相連，著戰甲時，從頭部直接從戰甲上預留脖子孔洞穿過即可，再把左右靠腿繫在腰間就大致完成。童仔的靠旗一般均為 5 支，也有配戴 4 支者，用靠旗斗固定於童仔背部，也有部份童仔，如千里眼、順風耳童仔不配戴靠旗。靠旗的配色一般同戰甲的配色。
2. 百納衣：袍服上繡上眾多補丁的褶子，多由濟公及其徒弟小沙彌穿著。
3. 褶子：褶子即一般布衣，視各社習慣不同有些有壽字紋、緹花紋或花草紋，因為著褶子的童仔除少數具有一定神格屬性或扮相外，大多無一定

規制。

圖 8-6

圖說：聚賢慈惠堂著百納衣的濟公童仔
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2019/7/26

圖 8-7

圖說：永福同義社著戰甲的金吒太太子童仔
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2019/7/26

圖 8-8

圖說：鎮豐社著褶子的達摩祖師童仔
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2019/7/25

(四)童仔的法器

童仔的手即是迎請者的雙手，可以俐落的持拿各種法器，多數的童仔手部都會持拿法器，且種類繁多，表 8-4 整理大溪童仔出陣時手部持拿的法器。但因部份童仔已久未出陣，無法確知配件種類，暫不列於表內。

表 8-4：大溪童仔持拿法器表

種類	童仔名稱	法器名稱	種類	童仔名稱	法器名稱
著戰甲類	金吒大太子	雙劍	非著戰甲類	白鶴童子	桃子
	木吒二太子	雙劍		南極仙翁	拐杖
	哪吒三太子	乾坤圈、火尖槍		四毛童子-大溪興安社	塑膠圓扇
	楊戩	三尖兩刃槍		招財及進寶童子-三層福安社、三層新勝社	塑膠圓扇
	張飛	蛇茅		招財及進寶童仔-內柵仁安社	招財、進寶字樣捲軸
	黃忠	弓箭		馬僮	塑膠圓扇
	千里眼	雙鉞		土水男仙童	抹刀、土旁
	順風耳	雙戟		土水女仙童	勺子
	風神	蒲扇		土地公	拐杖、金元寶
	雨師	拂塵、鉢		濟公	葫蘆、扇子
	雷神	鎚子、釘		小沙彌	葫蘆、扇子
	電母	鉞		彌勒佛	葫蘆、扇子

(註：表內特別加註社團名稱的童仔，表示此種童仔持拿的法器在各社是不同的。)

		
圖 8-9 圖說：大溪慶義社拿勺子的 女土水仙童 攝影者：吳敏惠 攝影時間：2019/7/25	圖 8-10 圖說：內柵仁安社拿元寶及 拐杖的土地公童仔 攝影者：吳敏惠 攝影時間：2019/7/26	圖 8-11 圖說：大溪一心社拿三尖兩 刃槍的楊戩童仔 攝影者：吳敏惠 攝影時間：2019/7/26

第四節 大溪童仔的開光儀式

開光儀式是神像及神偶成為具備神力及神聖性的重要步驟，但因童仔本身不見得具有神格屬性，部份社頭的童仔組裝完成後，並不會進行開光儀式。

開光儀式的執法者視各社而定，常見的有道教紅頭法師及焚香虔請神明主法，不論哪一種開光儀式，儀式的目的都是希望讓神靈能夠常駐童仔身上，邪祟不侵，進而發揮保佑四方信眾之神力。

	
圖 8-12 圖說：大溪協義社童仔由大園廣盛壇曾○興 道長主持開光 攝影者：吳敏惠 攝影時間：2019/7/23	圖 8-12 圖說：大溪協義社童仔由大園廣盛壇曾○興 道長主持開光 攝影者：吳敏惠 攝影時間：2019/7/23

第九章 大溪的龍陣與獅陣

龍陣與獅陣同為大溪遶境隊伍常見的武陣。本章分二節分別介紹大溪龍陣與獅陣的發展脈絡、種類、師承脈絡及迎請技藝。

第一節 大溪的龍陣

龍是中國古代四靈之首，是傳統文化中重要的圖騰信仰靈物，相傳在節慶時舞龍能增添喜氣⁹⁷。

舞龍是臺灣民間廟會常見的武陣之一，早在清代就自大陸沿海省份隨著移民來到臺灣各地。大溪的龍陣起源於何時，清代至日本時代之間文獻上並無詳細記載，按耆老訪談及1960年代(民國49年至58年)攝於大溪和平路上聖誕遶境儀式的老照片可知，大溪的龍陣至遲應在1960年代(民國49年至58年)中期前，就已成為遶境隊伍中常態性出陣的武陣之一。

大溪龍陣分為傳統龍及特技龍兩種，兩者在外形上有極高的識別度。傳統龍是以紙紮技法為製作技藝，運用紙、竹篾、木料、金屬片、布匹等材料製作出來兼具駱駝頭、鹿角、兔眼、牛耳、蛇頸、蛙肚、虎掌、鯉魚鱗、鸚鵡爪等特徵，且雙眼、雙角和鼻子等處必須「五露」，藉以顯示龍的威武與尊貴⁹⁸。傳統龍因製作材料的關係，9節龍的龍頭重量較重，約在8公斤左右。

特技龍雖然也運用紙紮技法製作，但因其強調輕巧、靈動及移動快速等特點，表演時可跳躍、穿梭、人員疊羅漢等肢體較高的動作，在外觀裝飾上就不若傳統龍繁複及要求，龍被上也不會縫製龍鱗，9節特技龍的龍頭重量約在3-4公斤左右。

大溪龍陣至今仍以傳統龍為主流，目前只有金鴻慈惠堂醒獅團在2000年(民國89年)左右為了充實演出內容及增加表演精彩度，引進特技龍，至今仍為本地唯一組訓特技龍的社頭。

⁹⁷ 謝宗榮、李秀娥，《圖解台灣民俗工藝》，臺中：晨星出版社，2016年，頁169；李易蓉、陳仕賢、陳彥仲等，2015，《台灣民俗藝陣大觀》，頁207。

⁹⁸ 吳富德，《舞龍(理論篇・實際篇・研究篇)》，新北：歐語出版社，1988年，頁115。

圖 9-1
圖說：內柵仁安社傳統雙龍陣
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2020/8/13

圖 9-2
圖說：金鴻慈惠堂醒獅團特技龍陣
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2020/8/13

一、大溪傳統龍陣發展脈絡

以下從大溪各龍陣成立年代及師承關係說明大溪龍陣發展之脈絡。

(一) 大溪龍組成立年代

大溪社頭曾組有龍陣的社頭包括：三層新勝社、大溪共義團、大溪協義社、大溪同人社、內柵仁安社、大溪農作團、大溪樂安社、大溪興安社、嘉天宮同義團懿龍團等 9 社，其中大溪農作團、大溪樂安社、大溪興安社等三社的龍組都僅運作數年就解散。

1960 年代(民國 49 年至 58 年)初期至 1970 年代(民國 59 年至民國 68 年)中期，是大溪社頭成立龍組的高峰期，計有三層新勝社、大溪共義團、大溪協義社、大溪同人社、內柵仁安社及大溪農作團等 6 個社成立龍組，所使用的神龍除大溪同人社是 13 節龍、大溪農作團為 7 節龍，其餘各社均為 9 節龍。1963 年(民國 52 年)大溪農作團的 7 節龍被葛樂禮颱風引發的水災捲走，後續因社內以北管為發展主力，故而未再持續組訓。

圖 9-3
圖說：出現在 1960 年代聖誕遶境儀式隊伍中的龍陣
照片提供者：林照山

約在 1990 年(民國 79 年)前後，另有大溪興安社及大溪樂安社成立龍組，分別為 9 節雙龍陣及 9 節單龍陣。由於時值整體經濟發展正好的時機，兩社的爐主及幹部較有意願及財力支持龍組運作，後來也因龍組訓練及出陣時所需的點心、餐食、飲料、服裝、帽子等開銷較大，僅維持約四、五年的時間，就宣告解散。

2016 年(民國 105 年)嘉天宮同義堂成立懿龍團，因考量到雙龍所需人員較多，採穩紮穩打策略，僅成立 9 節單龍陣，號召不少認同社內運作方式的龍腳⁹⁹加入。

(二) 大溪舞龍技藝的師承

大溪社頭舞龍技藝的師承，大致可以 1970 年代(民國 59 年至民國 68 年)末期板橋人士賴沛霖至三層新勝社擔任教席為分水嶺。在此之前，雖然已有多社組有龍組，但並沒有對外聘請老師指導舞龍技藝，採土法練鋼，表演時，由龍珠手帶著神龍在廟埕空間隨意跑動，最後再完成拜廟動作；在此之後，大溪龍陣迎請普遍具有一定水平之腳步、移動方式及陣法。

賴沛霖出身於板橋，與其弟弟二人均是當地知名的教龍先生，曾在大臺北地區萬華、板橋、艋舺及大稻埕等地的多個龍陣執教。按三層新勝社前總幹事李今吉所述，賴沛霖是社內已經辭世的老總幹事林來春力邀而來。

當時，林來春與社內幾位前輩至臺北大稻埕參觀霞海城隍廟遶境，見稻江靈安社龍組舞龍技藝高超，頗為欽羨，經詢問取得賴沛霖的連絡方式，即邀其前來擔任龍組教練。由於當時三層新勝社龍組成員平日從事莊稼，體力佳、耐力好，又能吃苦耐勞，在賴沛霖嚴格的調教之下，僅訓練年餘就略有小成。為對外參與競賽，便將團名取為「新勝社飛龍團」。

1971 年(民國 60 年)新勝社飛龍團，參加當時每年固定在國曆 10 月 25 日臺灣光復節辦理的全國民間遊藝競賽，從爭取桃園縣代表開始，一路過關斬，在臺中參與決賽時得到全國優勝。這個優勝獎項，不但使得新勝社飛龍團一炮而紅，賴沛霖也成為大溪各社龍組競相邀請的教龍先生。此後約有十餘年時間，全臺各地邀演不斷，新勝社飛龍團曾經紅極一時。

⁹⁹ 龍腳為對熟悉舞龍技藝者之稱呼。

圖 9-4

圖說：新勝社飛龍團 1971 年前往臺中參與全
國民間遊藝競賽

照片提供者：三層新勝社

圖 9-5

圖說：新勝社飛龍團參與全國民間遊藝競賽
獲得的優勝獎盃

攝影者：吳敏惠

攝影時間：2020/11/26

1983 年(民國 82 年)賴沛霖還曾受邀前往日本僑校傳授舞龍技藝¹⁰⁰，此行，賴沛霖原本想帶飛龍團成員前去協同教學，只可惜因前去時間太久，成員無法配合而無法一起前往。大溪各社除三層新勝社以外，至少還有內柵仁安社及大溪協義社曾經聘請賴沛霖兄弟前去社內指導。

自此之後，大溪各龍組出陣時演練之套路、腳步及陣法等，都是以賴沛霖兄弟所傳之技法為原形，再依各社演練習慣、訓練方式及人員狀況進行調整，並延續至今。此一發展脈絡及師承關係，是目前大溪各龍組成員間能夠彼此支援、人員上相互流動的最大原因。

二、大溪神龍的種類及製作者

(一)大溪傳統龍的種類

一組神龍由龍珠及神龍組成，舞龍時，龍珠由龍珠手持拿，指揮及引導神龍的行進方向、動作快慢及隊型陣法變化。神龍視其節數由多位龍腳迎請及舞動，大溪曾經出現神龍的節數，計有 5 節小神龍、7 節神龍、9 節神龍、13 節神龍及 22 節神龍¹⁰¹等。

(二)傳統龍的製作材質

龍珠的球形部份由藤、紙及玻璃紙製作，支架及把手為不鏽鋼材質；龍珠的直徑約為 65 公分，連把手的高度約為 155 公分，寬度約為 65 公分。

神龍由龍頭、龍身及龍尾三個部份組成，製作材質為竹、藤、紙、布料、鐵線、薄鐵片、木棍等材料製成，9 節龍的全長約在 20-21 公尺之間，13 節龍

¹⁰⁰ 吳富德，《舞龍(理論篇・實際篇・研究篇)》，新北：歐語出版社，1988 年，頁 49。

¹⁰¹ 大溪共義團曾經把二尾 13 節龍組合在一起，形成大溪長度最長的 22 節神龍。但因 22 節龍出陣需要眾多龍腳支援，較難以單一社團之力進行常態性出陣。

全長在 24-25 公尺之間。因製作神龍的材料都屬易損壞材質，再加上練習及出陣時，容易不慎碰到地面及週邊的物件而造成損壞，大溪龍組平均每三至五年就會新製神龍。

圖 9-6

圖說：龍珠由竹、藤及紙製成

攝影者：吳敏惠

攝影時間：2019/7/20

三、大溪傳統龍的腳步

大溪各龍組目前出陣時演練的套路、腳步及陣法等，都是以賴沛霖兄弟所傳之技法為原形，再依各社演練習慣、訓練方式及人員狀況進行調整。較常使用的陣法包括：「走 8 字」、「帶頭」、「帶中」、「帶尾」、「滾水」、「細（龍拜廟）」等，不同節數的神龍，龍腳在不同陣法的走位方式及表現形式上大致相同。

1. 走 8 字：訓練龍腳間的默契及基本動作。8 字是由兩個部份重疊虛實各半的圓圈組成，有些龍組會在固定練習地點的地面上繪上實體 8 字，以方便練習時照圖演練。訓練時，由龍珠帶領神龍行走與圓圈上，行走到底線，龍腳要將龍舉直，行走到底線時，龍腳要把龍放下，當動作連續時，會像是走成數字 8，故習稱走 8 字，是龍組訓練最基本動作，藉由運作節奏快慢交互穿插的方式，訓練每節龍腳的基本動作。

圖 9-7

圖說：三層福安宮廟埕地面上的雙圓圈

攝影者：吳敏惠

攝影時間：2016/7/21

圖 9-8

圖說：三層新勝社龍組成員練習走 8 字

攝影者：吳敏惠

攝影時間：2017/8/1

2. 帶頭：龍珠帶領龍頭由第 8 節及龍尾(第 9 節)形成的洞穿過，穿到第 7 節時，第 8 節、第 9 節要跟著扭轉，繼續跟著前面龍節前進。
3. 帶中：龍珠帶領龍頭及龍尾，同時自第 5 節及第 6 節形成的洞穿過，穿過之後，龍頭、龍尾朝反方向前進，龍珠繼續帶龍頭前往。
4. 帶尾：龍珠帶領龍尾由龍頭及第 1 節形成的洞穿過，穿到第 3 節時，第 2 節跟龍頭要跟著扭轉，而後龍頭要往龍珠方向前進。
5. 滾水：用於陣型變化銜接時。舞龍珠者半蹲將龍珠由左到右、由右到左連續畫出半圓形，龍頭、龍身、龍尾依龍珠舞龍方式也畫出半圓形。遠看像神龍正在翻騰。
6. 雙龍滾水：也可稱為「雙龍搶球」。龍珠移動至兩龍中間，舞龍珠者半蹲將龍珠由左到右、由右到左連續畫出半圓形，龍頭、龍身、龍尾依龍珠舞龍方式也畫出半圓形。遠看像似兩尾龍在搶奪龍珠。
7. 網(龍拜廟)：龍頭朝拜廟方式，以龍頭為圓心，其餘龍節網成圓盤狀，龍珠以哨聲為號，將龍珠往下點，示意龍頭也要往下點，在此同時，所有龍節都要略往前推。

除了上述 7 種常見的表演套路之外，三層新勝社飛龍團於 1971 年(民國 60 年)以跳火圈技法在全國民間遊藝競賽中獲得優勝，跳火圈便成為各社龍組競相模仿的技法。但由於跳火圈具有一定危險性，若龍腳基本動作不夠紮實、組員間默契不夠，容易發生龍焚燬及人員燒燙傷意外，故約在 2003 年(民國 92 年)之後，大溪就未有龍組再表演跳火圈技藝。2022 年嘉天宮同義堂透過木博館「『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』暨社頭文化保存補助計畫」，與大溪協義社合作提請「單龍過火圈復興計畫」，結合兩社龍組成員嘗試演練過火圈技藝。

跳火圈使用的工具為生鐵材質的鐵圈 1 只及鐵柱 4 根，目前僅有三層新勝社保留這套用具，並透過木博館「『大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典』暨社頭文化保存補助計畫」，與社內曾經參與跳火圈及具有綁火圈經驗的耆老們，號召龍組年輕輩成員，重新布置了這組跳火圈道具。火圈鐵圈直徑 177.5 公分高，整體高度 197 公分高，下方以長形生鐵底座做為支架，火柱高度 188.5 公分，下方以四角形生鐵底座做為支架。耆老李○吉表示，這組工具當時是由社內出資，由賴沛霖先生到大溪街上的打鐵店製作而成，鐵圈及鐵柱的尺寸均有對應文公尺。

要過火圈時，要先用厚麻布緊緊貼合地綁在鐵圈及鐵柱上，定位之後，用煤油 4：汽油 1 比例均勻混合燃油後，潑撒在厚麻布上。燃油比例十分重要，若汽油比例太高，火圈點燃後火勢會太大，容易人員危及安全。從火圈直徑僅 177.5 公分，龍頭高度就達到 79 公分，再加上龍腳的身高，且因神龍材質是以

竹及紙為主，稍有不慎就有可能燒燬，從中即可知過火圈的難度。

圖 9-9

圖說：三層新勝社內保存的神龍過火用火柱

攝影者：吳敏惠

攝影時間：2017/6/12

圖 9-10

圖說：新勝社飛龍過火圈

照片提供者：三層新勝社

圖 9-11

圖說：三層新勝社重新製作的火圈及火柱

攝影者：吳敏惠

攝影時間：2022/12/1

圖 9-12

圖說：三層新勝社重新製作的稻草龍及龍珠

攝影者：吳敏惠

攝影時間：2022/12/1

第二節 大溪的獅陣

舞獅是廟會慶典中最著名且歷史悠久的活動之一。古人認為獅子可以驅邪避鬼，被視為神獸，在宗教儀式、神誕祭典以及歲時節令，舞獅都是不可或缺的表演¹⁰²。在《宋書》中曾經記載：「宗慤制獅形以禦象」的記載，流傳至今已一千多年了¹⁰³。臺灣獅陣的發展，與清代盜匪橫行、不同族群之間的械鬥、民變等因素有關，鄉里間為共同抵禦外來侵犯，於是廣設武館，以訓練子弟習武保衛家園；再加上農業社會中，休閒娛樂活動少，武館引進了兼顧武術與舞蹈演出的獅陣表演，讓子弟農閒之餘，既能強身又有娛樂功能¹⁰⁴。臺灣曾經流傳

¹⁰² 吳騰達，《臺灣民間舞獅之研究》，1984，臺北：大立出版社，頁 27-28。

¹⁰³ 吳騰達，《臺灣民間舞獅之研究》，1984，臺北：大立出版社，頁 14。

¹⁰⁴ 李易蓉、陳仕賢、陳彥仲等，《台灣民俗藝陣大觀》，新北市：遠足文化事業股份有限公司，2015 年，頁 202。

過的舞獅種類，包含屬傳統獅的南部獅、北部獅，及流傳自大陸廣東一帶廣東獅。臺灣傳統獅以新竹為界，分為南部獅和北部獅，北部獅為開口獅，獅子嘴巴可以隨意啟閉，客家獅屬北部獅的一種，獅頭由木頭做成，嘴巴形狀有如四方型的木盒，又稱「盒仔獅」；南部獅為閉口獅，嘴巴固定不能隨意開啟¹⁰⁵。大溪曾經出現的獅陣包含北部獅、南部獅及廣東獅等三種。

一、大溪獅陣的起源及種類

大溪的獅陣起於何時，清代至日本時代之間文獻上並無詳細記載，按耆老訪談及田野調查結果可知，大溪應是在二次大戰後才陸續出現北部獅、南部獅及廣東獅等不同的獅陣。

大溪已知最早的獅陣應為溪洲的義和團，團內組有北管及北部獅。溪洲當地居民會組獅陣是因為常與鄰近的龍潭大坪及三坑一帶客家族群發生爭執，為免村民受到欺負因而組訓獅陣，所學的舞獅技法為北部獅，另也有學武術、拳腳及兵器，1960年代(民國49年至58年)因老輩凋零而解散。

在北部獅之後，第二種出現的獅陣為南部獅，由大溪振興社組訓，獅團教練為從雲林西螺到大溪發展進而定居的王○，王○也是該社三位創辦人之一¹⁰⁶。王○自幼就參與家鄉的獅館，舞獅、武術、兵器都十分專長，亦擅長推拿、接骨、拔罐等跌打損傷治療之術，到大溪後以此為業，在康莊路上開設接骨所，於工作之餘指導有興趣習武的居民們。因訓練頗具成效，參加者驟增，也帶動了社務發展，約在1970年代(民國59年至民國68年)初期，社內的獅陣的人數多達百餘人。後來因王○忙於接骨所生意無暇持續投入，由王○的弟子李○享、徐○昌兩人先後接任教練，約在1980年代(民國69年至民國78年)中期因社員多忙於工作無法持續穩定訓練而解散。

圖 9-13

圖說：大溪振興社南部獅獅頭

攝影者：吳敏惠

攝影時間：2022/12/11

圖 9-14

圖說：溪洲福山巖北部獅獅頭

攝影者：吳敏惠

攝影時間：2022/12/11

¹⁰⁵ 陳怡妃，2009，〈新瓦屋客家花鼓之研究〉，新竹：國立新竹教育大學人資產音樂教學碩士班碩士論文，頁35。

¹⁰⁶ 大溪振興社創始人為簡○溪、王○及張○輝。

大溪社頭組訓有廣東獅陣者為頭寮樂幽社及金鴻慈惠堂醒獅團，頭寮樂幽社於1987年(民國76年)左右成立，金鴻慈惠堂醒獅團於1991年(民國80年)成立，兩社都是屬佛山獅體系。

頭寮樂幽社醒獅團由該社社員游○文邀請熟悉舞獅技藝的友人，以義務指導的方式擔任教練，召集社內年輕人成立醒獅團，因團員們平日就習於勞動，體力及耐力均佳，很快成為臺灣北部地區小有名氣的醒獅團。後來因受邀演出狀況過於頻繁，影響社務運作，為維持社內人和，醒獅團後來離社獨立運作。

金鴻慈惠堂醒獅團是由金鴻慈惠堂堂內專長醒獅迎請技藝的師兄林○郎指導成立，招募內柵國小及大漢國中的學生前來練習，當時正值臺灣股市及房市大漲之際，房地產建案持續推出，舉凡開工、上樑、完工、開賣等大日子，建商都會聘請各種陣頭前來表演，外形討喜、代表祥瑞的醒獅團更是邀約不斷，再加上團員表演技藝原本就相當精湛，參加多場國內及國際醒獅比賽都拿下冠軍，成為大溪地區頗為知名度的醒獅團。

圖 9-15

圖說：頭寮樂幽社醒獅團

照片提供者：頭寮樂幽社

圖 9-16

圖說：金鴻慈惠堂醒獅團

攝影者：吳敏惠

攝影時間：2017/7/17

二、廣東獅的表演技藝

前述所提的北部獅及南部獅因已許久未出陣，社內老輩多已凋零，因而無從得知其陣法及表演技藝，以下僅說明目前尚在運作的金鴻慈惠堂醒獅團的醒獅表演技藝。

大溪所組的廣東獅均為佛山獅體系，亦稱南獅。獅頭成立體狀，頭頂上有一隻獨角，額頭前有鏡子，外觀色彩鮮艷，造型較華麗，眼睛、嘴巴和耳朵都會活動，舞動起來也比較生動活潑、栩栩如生。神態有喜、怒、哀、樂、動、靜、驚、疑、勇猛等，舞動時與步法配合，這些神態比較常表現在採青、睡

獅、過橋、探水和梅花樁陣上的表演。較著重基本步法包括：馬步、麒麟步、三拜、高獅、低獅、三拋、前雙、前雙單腳、後雙、後雙單腳、三迴旋（大、中、小）、上肩、會獅、雙飛等。

木博館

DAXI WOOD ART
ECOMUSEUM

第十章 大溪遶境隊伍中的其他陣頭

除了前章所提之文陣、武陣外，本章將持續介紹藝閣及大物陣、趣味陣、旗幟及鑾駕隊伍等，曾經出現在聖誕遶境儀式隊伍中的各式陣頭。

第一節 藝閣與大物陣

藝閣，又名臺閣或詩意閣，是一種源自傳統民俗技藝表演，一般由小孩子裝扮成各種歷史人物，坐在製作精美的臺閣內，由人抬著或搭載於車子上遊行街頭，於清代自福建泉州、廈門一帶傳入臺灣¹⁰⁷。按《臺灣日日新報》所載，藝閣在聖誕遶境儀式辦理初期就已出現在遶境隊伍當中¹⁰⁸，持續流行到1960年代(民國49年至58年)才消失。

除藝閣外，大溪社頭成員為展現自身社團或個人從業特性，乃至於對關聖帝君的崇敬，將各種工具或物件放大成為遶境隊伍當中的展示性陣頭，至今仍是聖誕遶境儀式隊伍中頗能展現大溪產業特色的一種陣頭。此種陣頭大溪本地過去並無統一稱法，為行文方便，本文統稱為大物陣。大物陣，除具有以靜態物件展示外，也有發揮巧思結合了迎請腳步，成為具有動態表演功能的大物表演陣。

圖 10-1

圖：大溪大有社1960年代參與遶境的藝閣
照片提供：林照山

圖 10-2

圖說：大溪興安社於六廿四故事館展出重新組裝大蛋糕陣
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2022/12/11

一、動態表演的大物陣

開動態表演大物陣之先例者為大溪協義社墨斗陣，究竟開始於何時已不可考，從耆老口述可知，至遲在1960年代(民國49年至58年)之後，就成為社內

¹⁰⁷ 維基百科：<https://zh.m.wikipedia.org/zh-tw/%E8%97%9D%E9%96%A3>，查詢日期：2022/11/3。

¹⁰⁸ 〈桃園賽會〉，《臺灣日日新報》，1915年8月1日，6版。

固定出陣的陣頭之一。爾後，受多社均有製作大物陣的影響，月眉農友團於 2001 年(民國 90 年)，以創社時期社員多為從農業生產之職業特性，模仿墨斗陣製作了牛犁陣，成為大溪目前唯二能夠進行動態表演的大物陣。

(一)墨斗陣

墨斗陣是由放大的墨斗及底座組成，底座上有供人抬請之用的直槓 2 支及橫槓 3 支，迎請時，3 支橫槓的左右側各需 1 人，再加上前面 1 名控制行進方向的領隊，後面 1 位穩定墨斗平衡的押隊，出陣時至少需要 6-8 人。表演時，迎請人員的腳步，要配合領隊的哨音及指示的方向，有默契地以固定節奏及方向踩踏，因而有扛墨斗能夠讓學徒們學習分工合作的精神的說法；而表演中亦融入使用墨斗時拉線、彈線的動作，目的是讓新進人員觀察及學習墨斗的使用方式，形成大溪協義社社內流傳「扛墨斗，會巧」的說法。大溪協義社的墨斗陣使用的墨斗從 1960 年代(民國 49 年至民國 58 年)起至少已歷經三代製作，是大溪協義社最具代表性的陣頭之一。

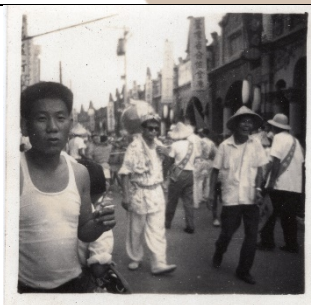

圖 10-3

圖說：1960 年代參與聖誕遶境儀式的大溪協義社第一代墨斗陣
照片提供：林照山

圖 10-4

圖說：大溪協義社第一代墨斗陣
照片提供：王坤皇

圖 10-5

圖說：大溪協義社第二代墨斗陣
照片提供：王坤皇

圖 10-6

圖說：大溪協義社第三代墨斗陣
攝影者：吳敏惠
攝影時間：2019/7/13

(二)牛犁陣

月眉農友團的牛犁陣，整體製作方式及迎請方式均仿自墨斗陣。但因月眉農友團的社員人數較少，不見得每年遶境都有足夠的人手能夠扛請牛犁陣，因

此常見牛犁陣以靜態展示的方法參與遶境。

圖 10-7

圖說：月眉農友團牛犁陣

攝影者：吳敏惠

攝影時間：2020/8/13

二、 靜態展示的大物陣

曾經製作過靜態展示型大物陣的社頭眾多，除大溪同人社的陸海空三軍大物陣，是為感謝蔣經國總統致贈青銅關聖帝君神像，製作坦克、飛機及軍艦等模型參與當年度遶境之外，其餘大多為呈現社內職業屬性及廟內奉祀神明之神格屬性。諸如：曾任大溪興安社社長、從事烘焙業的趙○坤先生，製作大型藝術蛋糕模型，以呈現自身行業別及為關聖帝君慶祝生日的意涵；大溪興安社為呈現生意人社的特色，曾經製作大算盤、電子計算機、財神爺寶寶及秤錘等大物陣；大溪協義社除墨斗陣外，也將槌子、鋸子、雙面鋸、鑿子、撬棍、刨刀等木工常用工具放大製成大物參與遶境；大溪慶義社為土水社，社員主要從事土木營造相關產業，在房地產最熱門的時候，曾有數年將建案模型搬到遶境隊伍中；聚賢慈惠堂自立廟之後，就積極融入本地信仰圈，廟方管理委員會為突顯廟內奉祀神明之神格屬性及重要性，製作魁星爺的文房四寶陣參與遶境，除做為廟中供信眾參拜外，遶境出陣時也可呈現廟宇特色；大溪農作團為呈現主祀神明為神農大帝的特色，近年來製作大型神牛、稻草人、米簍參與遶境，神牛上還掛著「摸牛嘴 大富大貴 摸牛頭轉錢起大樓 摸牛角轉錢穩噠噠 摸牛尾轉錢買傢伙」的標語牌，增加與信眾間的互動。

第二節 趣味陣

在遶境隊伍中還曾經出現三個著重於趣味展現的陣頭：宮燈隊、狀元白馬陣及竹筒炮陣。

一、宮燈陣

宮燈為舊時皇帝所使用的物件，較一般民間使用的燈籠更為華麗，框架多有細作木工，裱上的布帛也常會使用彩繪、刺繡進行裝飾以顯其高貴，除了提供照明之外，也具有裝飾和彰顯身分的用途。在民間廟會場合，一般用於神格較高的神明，以凸顯主神的身份；或使用於女性神祇，如：天上聖母、觀音佛祖及瑤池金母等，整體而言，都是增加遶境隊伍行列的可看性及熱鬧程度。大溪歷年來曾經組有宮燈陣的社頭包括：三層新勝社、大溪同人社及聚賢慈惠堂。

1. 三層新勝社女童宮燈隊：按現存老照片及耆老口述，最早可回溯至 1960 年代(民國 49 年至 58 年)，由時任總幹事的林來春發想、設計及購置服裝及道具。宮燈隊隊員由國小至國中不同年齡層的女童組成，每次出陣人數約為十餘個，按身高由低到高排列，以單人成縱列行進，行走於桃、柳將軍前方。宮燈隊隊員多為社員家中的小女孩或福安國小學生，若人數不足，當年就不會組隊遶境，在 1960-2000 年間(民國 49 年至民國 89 年)斷斷續續的出陣。

女童宮燈隊使用的宮燈屬雙燈式，用一根細扁擔左右側各懸掛一顆

宮燈，迎請時採雙肩扛，雙手手臂垂掛在扁擔兩側，用以穩定宮燈搖擺及節省力氣。所使用的宮燈燈體為六角形，裱紅色布，分上下兩層，上層繡製「三層新勝社」字樣，下層繡製行龍紋及祥雲圖案。

宮燈隊隊員所著服裝每隔幾年就更改樣式，型式上以唐裝及漢服為基本樣式進行修改，尺寸會製作 4 個不同的尺寸，讓更多女童可以參與。女童宮燈隊另一特色為所有參與者都要畫上彩粧及戴黑色太陽眼鏡，十分俏皮。

2. 大溪同人社男童宮燈隊：按現存的文物及老照片，大溪同人社宮燈隊可回溯至 1968 年。宮燈隊隊員由國中男童組成，出陣時著轎班明黃色服飾、戴斗笠，兩人一組平行行進。宮燈為六角形，宮燈架為木質結構，燈罩為黃色布底，分上下二層，分別繡有「關聖帝君千秋」及「大溪同人社」字樣。宮燈上方以細鐵鏈連接一木質手把，出陣時，童男以雙手持拿的方式迎請。
3. 聚賢慈惠堂女子花籃宮燈隊：承襲臺灣慈惠堂體系廟宇於瑤池金母出巡時，為彰顯母娘身份及較高的神格，由女性信眾手提花籃、宮燈、香燭等物件，以多人成隊的方式行走於遶境隊伍。聚賢慈惠堂約在 1980 年代（民國 69 年至民國 78 年）中期剛參與聖誕遶境儀式時，由廟中年紀較長的女性志工及瑤池金母的誼女們組成女子花籃宮燈隊參與遶境，出陣時著紅色底的鳳仙裝。所用花籃宮燈形式屬雙燈式，用一根細扁擔左右側各懸掛一顆宮燈，迎請時採雙肩扛，雙手手臂垂掛在扁擔兩側，用以穩定花籃宮燈搖擺及節省力氣。

圖 10-11

圖說：聚賢慈惠堂花籃宮燈陣
提供者：王坤皇

圖 10-12

圖說：三層新勝社女童宮燈隊
提供者：王坤皇

二、狀元白馬陣

仿自傳統藝陣中的公揸婆及狀元騎白馬，三層新勝社為讓更多小朋友可以參與遶境，由社員林○雄設計出來的趣味陣。狀元白馬陣由狀元白馬、馬僮童子、招財童子及進寶童子等四個角色組成。狀元白馬在狀元身軀的部份，是利用將軍的竹架上接戴著狀元帽、小生扮相的木材質偶頭，身被紅色寬大狀元服，身軀前後銜接糊紙製作的馬頭、馬身及馬尾。馬僮、招財及進寶童子為孩童造型之童仔，由國小三年級以上的小朋友迎請。出陣時，由成年社員鑽入馬腹中將整尊狀元白馬扛起，馬僮童仔牽著白馬韁繩，招財及進寶童子童仔行走於狀元左右兩側。但因狀元白馬體型巨大，迎請及上下車搬動較為不易，僅二、三年就不再出陣。

圖 10-13

圖說：三層新勝社於六廿四故事館展出重新組裝的狀元白馬陣

攝影者：吳敏惠

攝影時間：2022/12/11

三、竹筒炮陣

竹筒炮由刺竹製成，於竹筒中填充電石，燃放時，先加入水後，再引火點燃，幾秒內就會發出巨大聲響，在傳統農業時代，竹筒炮是用於趕走稻田中的麻雀或火豬，以減少農業損失的工具。因所使用到的材料於農村環境隨處可得，成為常見的童玩。於聖誕遶境儀式隊伍中所見之竹筒炮陣由大溪老人會會員，為呈現其兒時生活趣味而製作。參與遶境時，沿途於重要路口及廟前施放，頗受各界好評，亦衍生出來另一項新用途—於遶境前做為起馬炮使用。

第三節 大溪遶境隊伍中常出現的旗幟

為使參與聖誕遶境儀式隊伍陣容盛大，自日本時代起大溪各社都會製作各類旗幟以增加隊伍氣勢。按現存於大溪各社內及遶境使用的旗幟，依其功能及種類大致分述如下，但旗幟使用仍可因時、因地制宜、因隊伍順序進行功能及排列上調整，無一固定規律。

1. 具團體識別及區別前後陣功能的旗幟：出陣時，此類旗幟的旗面以正面迎向行進方向，可清楚顯示即將到來隊伍的名稱。旗幟上繡有社團名稱、主祀神明稱謂、慶典名稱及陣頭名稱，再依旗幟形狀及形制搭配獅頭、雙龍拜塔、雙龍搶珠及花草紋等圖樣。於大溪遶境隊伍中常見屬於此類旗幟包括：頭旗、彩牌旗、車前帷、車綵及風帆旗等。
2. 穿插於行列之間壯盛隊伍陣容的旗幟：出陣時，此類旗幟的旗面平行於行進方向，用以增添隊伍的氣勢，也可讓左右圍觀群眾得以欣賞旗幟上精美的圖案。旗幟上繡有社團名稱或主祀神明稱謂，再依旗幟形狀及形制搭配獅頭、雙龍拜塔、雙龍搶珠、麒麟、龍、虎、獅、豹、象、鳳鳥及花草紋等圖樣。於大溪遶境隊伍中常見屬於此類旗幟包括：菜刀旗、牛舌旗、三角旗、龍虎旗、四角旗、宮旗及關東旗等。
3. 館旗：安館後插在社館外面做為識別之用的館旗，館旗的樣式通常為三角形，與三角旗及龍虎旗外形及形制相同，各社會自行區分館旗與其他遶境使用的旗幟。
4. 押帆旗：行走於隊伍最後做為押陣之用的長條旗幟，分為上下二件式或上中下三件式，外形與風帆旗極為類似，但尺寸較風帆旗大。

5. 山旗：尺寸較小及重量較輕的旗幟，便於讓持拿者跟著遶境隊伍全程行走的旗幟。遇到下雨也比較容易收藏。現大溪同人社及大溪共義團社內仍存有山旗。
6. 公賞旗：由普濟堂值年爐主、副爐主及廟方管理委員會致贈給參與遶境各社的旗幟。此一習俗最早見於1925年(大正14年)《臺灣日日新報》¹⁰⁹，公賞旗型式計有：公賞頭旗、公賞彩牌旗、公賞三角旗及公賞牛舌旗等四種。

圖 10-15

圖說：大溪永安社彩牌旗

攝影者：吳敏惠

攝影時間：2020/8/13

圖 10-16

圖說：三層新勝社押帆旗

攝影者：吳敏惠

攝影時間：2020/8/13

圖 10-17

圖說：大溪一心社龍虎旗

攝影者：吳敏惠

攝影時間：2020/8/13

圖 10-18

圖說：大溪共義團山旗

攝影者：吳敏惠

攝影時間：2018/5/30

圖 10-19

圖說：大溪慶安社公賞旗

攝影者：吳敏惠

攝影時間：2020/8/12

¹⁰⁹ 〈大溪迎神盛況〉，《臺灣日日新報》，1925 年 8 月 16 日，4 版。

第十一章 大溪社頭的鑾駕隊伍

大溪社頭參與聖誕遶境儀式的 31 個社頭，除大溪老人會外，其餘 30 個社依各社祭祀組織狀況，奉有社團神、社館神及爐主神，這些神尊在遶境時也會跟著隊伍一起出巡，為增添神明出巡威儀，因而形成由排場工具及神輿組成的鑾駕隊伍。

第一節 排場工具

大溪社頭目前遶境較常出現的排場工具包括：日月扇、涼傘及香擔等，與接在後方的神轎形成鑾駕隊伍。

1. 日月扇：日月扇，又稱為搖扇，左右各一支，是神明出巡時位於神轎後方以突顯威儀的長柄扇，其來源為模仿古代帝王、后妃登殿理政或出巡時用以取涼的器物，一般多是帝王級和后妃級神明才有的排場¹¹⁰。近年來，遶境時會使用日月扇的社頭包括：大溪大有社、大溪永安社、大溪聖母會及聚賢慈惠堂。
2. 涼傘：涼傘，又稱為娘傘，古名稱為「華蓋」，原為帝王、妃后等出巡時的車蓋或傘蓋，通常以華麗的刺繡加以裝飾，以彰顯帝王之尊貴。道教及民間對神明的崇祀，一般多模擬古代帝制的排場，涼傘即被運用於神駕儀仗之列¹¹¹。近年來，遶境時會使用涼傘的社頭包括：大溪樂安社、大溪同人社、大溪大有社、聚賢慈惠堂、嘉天宮同義堂、大溪一心社、大溪聖母會、聖廟無極總宮、溪洲福山巖及大溪哪德社等社。
3. 香擔：挑擔代表神祇香火的薰香擔¹¹²。又稱滿路香，神明出巡時行走於主神神轎前為神駕淨道，一組兩個，一邊放香爐、一邊放水果，出陣時，要不時添加壇香粉在香爐內，不能熄滅。近年來遶境時會迎請香擔的社頭包括：大溪同人社、大溪樂安社、大溪慶安社、大溪永安社、月眉農友團等社。

¹¹⁰ 謝宗榮、李秀娥，《圖解台灣民俗工藝》，臺中：晨星出版社，2016 年，頁 147。

¹¹¹ 謝宗榮、李秀娥，《圖解台灣民俗工藝》，臺中：晨星出版社，2016 年，頁 146。

¹¹² 謝宗榮、李秀娥，《圖解台灣民俗工藝》，臺中：晨星出版社，2016 年，頁 196。

		
圖 11-1 圖說：大溪永安社日月扇 攝影者：吳敏惠 攝影時間：2019/7/26	圖 11-2 圖說：大溪樂安社涼傘 攝影者：吳敏惠 攝影時間：2019/7/25	圖 11-3 圖說：大溪同人社香擔 攝影者：吳敏惠 攝影時間：2018/8/5

第二節 神轎

神轎為神明出巡乘坐的神輿，由請扛請人數，可分為二人扛、四人扛及八人扛等三類，其中八人扛轎體量最大，且多半雕工精緻，因而較為民間所重視。二人扛神轎分需要附加轎槓由前後二人扛抬。神轎的形式因其規模大小也有不同的造形，二人扛與四人扛神轎通常作太師椅造形而不附加轎頂；八人扛神轎則多作傳統宮廟屋頂式轎頂，亦有「文轎」之稱，而其無頂者通常被視為「武轎」。八人扛神轎多以木雕、彩繪等手法加以裝飾，出陣時轎身也常加上各類繡製品及裝飾物顯出華麗的氣氛，以表示對神明的崇敬¹¹³。

除上述傳統的輦轎、文轎及武轎外，大溪社頭因多社社內奉有為數超過 10 尊以上的社館神及爐主神。因數量眾多，傳統的文轎及武轎都很難容納，為迎請這些神尊出巡，社頭成員發揮巧思設計出上有頂蓋，轎身為階梯狀的簡便式神輿，本地習稱三寶架。此種三寶架，又可稱為萬神殿，每層階梯均可放置多尊神明金尊，又兼具展示及奉祀功能。

大溪社頭於遶境時使用神轎及請神工具種類繁多，依其材質可分為木質、藤質及金屬；依其形式又可分為輦轎、文轎、九鳳輦¹¹⁴、武轎、三寶架及日式神轎¹¹⁵等六種。表 11-1 整理大溪各社擁有之神輿種類、製作年代及製作者。

¹¹³ 謝宗榮、李秀娥，《圖解台灣民俗工藝》，臺中：晨星出版社，2016 年，頁 144。

¹¹⁴ 九鳳輦為文轎的一種，以鳳鳥為裝飾主體，為女性神明專用之神輿。

¹¹⁵ 大溪本地唯一一座日式神轎為聯聲西樂隊所有，但因該社目前已經解散，日式神轎目前暫放於大溪區公所會議室。

表 11-1：大溪各社社內現存神轎表

年代 社名	日本時代	1946-1960 年	1961-1980 年	1981-2000 年	2001-2020 年
大溪樂安社			1965 年-六角文轎-唐山師傅		2007 年-三寶架-冠堃企業
大溪同人社	1917 年-六角文轎-陳朝枝			1982 年-六角文轎-朝陽木器行	2001 年-三寶架-林○茂 2003 年-三寶架-林○茂
大溪興安社				1982 年-六角文轎-黃○臨 1984 年-四角文轎-鹿港製 1987 年--三寶架-不可考 1990 年代-三寶架-不可考	
大溪慶安社		1969 年-輦轎	1980 年-六角文轎-鹿港購		2016 年-三寶架-林○倫
大溪協義社	日本時代-輦轎-社內木藝師	1948 年-六角文轎-社內木藝師		1995 年三寶架-大溪	
大溪慶義社		1960 年-四角文轎-大溪中山路			
大溪大有社			1970 年代前-四角文轎-不可考		2003 年-三寶架-游○得自製 2012 年-四角文轎-平鎮購
三層新勝社		1950 年左右-六角文轎-唐山師傅			2013 年-四角文轎-鹿港購-
三層福安社		1958 年-四角文轎-不可考			2007 年-三寶架-大溪
大溪共義團	日本時代-四角文轎-不可考		1979 年-六角文轎-豐盛傢俱行	1996 年-四角文轎-久保山木器行	2000 年-三寶架-蕭○龍
頭寮樂幽社	1935 年-四角文轎-大溪				2010 年-三寶架-不可考
永福同義社			1979 年-六角文轎-已不可考		
大溪永安社				1994 年-四角文轎-大陸 2000 年-三寶架-楊○清	
內柵仁安社		1950 年代-四角文轎-不可考	1968 年-六角文轎-不可考 1970 年代-小輦 2 座-不可考	1990 年代-藤轎 2 座-不可考	
大溪農作團				1981 年-六角文轎-嘉義店家	
月眉農友團			1970 年代-四角文轎-鹿港購		2003 年-武轎-鹿港購 2005 年-六角文轎-鹿港購

「大溪社頭普查資料校訂與社頭輔導案」(第二次後續擴充) 成果報告書(公開
閱覽版) 執行單位：陶庭創意開發股份有限公司

大溪振興社				1985 年-四角文轎-大溪購	
大溪聖母會				1998 年-三寶架-大溪製	2001 年-武轎-大溪順益木器行 2005 年-四角文轎-鹿港購
大溪老人會	無神轎				
鎮豐社				1983 年-四角文轎-鹿港購	
聚賢慈惠堂				1984 年-九鳳輦-鹿港購	
溪洲忠義堂				1985 年-小輦-不可考 1992 年-三寶架-大溪製 1993 年-武轎-不可考 1993 年-輦轎-不可考	
嘉天宮同義堂				1992 年-四角文轎-鹿港購 1994 年-三寶架-社員自製	
金鴻慈惠堂 ¹¹⁶				1981 年-四角文轎-隆盛木器	
大溪一心社				2000 年-三寶架-不可考	2007 年-四角文轎-鹿港購
大溪義消中隊				1998 年-輦轎-廖○勳	2012 年-武轎-大溪購
大溪帝君會					2004 年-武轎-鹿港購 2011 年-四角文轎-鹿港購
聖廟無極總宮					2001 年-武轎-全國佛具店購 2001 年-四角文轎-全國佛具店購
溪洲福山巖				1999 年-四角文轎-鹿港購 2000 年-輦轎-鹿港購	
玄元社					2008 年-武轎-萬芳神桌佛具購
大溪哪德社					2006 年-武轎-鹿港購

¹¹⁶ 本座四角文轎組裝於 1981 年，為金鴻慈惠堂創立初期製作，早於金鴻慈惠堂醒獅團成立時間。於普濟堂聖誕遶境儀式時，這座文轎都會隨行於隊伍之中。

由表 11-1 可知，現存於大溪各社社內製作於日本時代的神轎數量不多，僅有大溪同人社、大溪共義團及頭寮樂幽社各存有一頂木質文轎，大溪協義社則存有一頂木質輦轎，製作年代介於大正至昭和年間，顯見在日本時代並非每個社頭都有能力購置神轎。

以神轎製作者而言，由大溪本地藝師製作的文轎數量並不算多，約只有 10 頂文轎確定自出本地木藝師或店家之手。在 1970 年代(民國 59 年至民國 68 年)之後，可能是因為本地具有神轎製作技藝的藝師逐漸凋零及價格因素考量，大多向中南部店家或大溪本地佛具店，訂購大量製造、價格較為便宜的量產神轎。

木博館
DAXI WOOD ART
ECOMUSEUM

第十二章 結論

本文從大溪社頭與聖誕遶境儀式的關係、大溪社頭內部組織架構的演變與運作方式及迎神組織對外最足以展現團體存續價值的文武陣頭，說明百年來本地居民如何整合人力、物力、財力及社會資源以延續「普濟堂的聖帝公由大溪人自己迎請」的核心精神。

在組織運作模式方面，大溪社頭從最初僅是單純社員、文陣、武陣及爐主的組合，為使組織運作型態適應時代及社會變遷，轉變為目前所見，由社員群體、爐主祭祀組織、社務組織及陣頭組織等四個功能屬性不同的次組織，形成同時具備運作功能及傳承動能的複雜有機組合。當然，各個組織最重要的目的莫過於能夠長期凝聚社員向心力及共識，維持每年參與聖誕遶境儀式。

在爐主祭祀組織方面，不論是日本時代或是戰後成立的社頭，這個次組織是透由對關聖帝君虔誠的信仰，維持參與遶境儀是團體運作重要使命及會得到聖帝公保佑的兩大核心價值，以公平而公正的擲筊儀式，由聖帝公「欽選」為祂服務的信眾，以展現爐主身份的至高性及無可取代性。爐主祭祀組織的編制，以 1980 年為分界，在此之前，各社爐主人數普遍在 6 位以下，在此之後至少有半數社團大舉增設爐主人數，運用大溪人普遍認為「擲到爐主會得到神明更多的保佑」的信仰層面訴求，讓社員願意持續每年繳交緣金維持社員資格，以得到參與擲爐主的權利，藉此同時維繫祭祀組織與社務組織的運作。

在社務組織方面，以參與聖誕遶境儀式為行動價值，凝聚願意花更多時間及心思為神明服務的社員。在 1970 年代(民國 59 年至民國 68 年)之前，社務組織運作多為頭人制，由少數人以寡頭方式運作社務及慶典事宜，隨著大溪共義團率先改組為管理委員會制之後，開始出現「在其位才謀其政」的新組織倫理，職務分工使得參與社務運作的幹部人數增加，雖然依照不同的組織架構各社有著不同的決策及執行模式，層級化及分工化的管理組織，使得社團運作起來比過去頭人制複雜很多，但提供更多為聖帝公服務的職務與機會，組織也才具備擴大編制的可能。

在陣頭組織方面，長期來看，呈現出文陣逐漸示微，將軍及童仔等武陣蓬勃發展的態勢。陣頭是以「為關聖帝君迎熱鬧」為號召，維持社員們投入文、武陣訓練及一定要參與聖誕遶境儀式的行動價值。對於現實生活中仍需養家活口的青壯輩社員而言，參與陣頭隨隊出陣，提供了投入時間壓力較小(僅農曆六月二十四日當天及之前數日)及相對於社務組織幹部較為單純的服務神明方式。大溪陣頭組織從早期技藝門檻較高的音樂陣頭，至 1960 年代(民國 49 年至 58 年)之後，廣設技藝學習門檻較低但可參與人數較多的武陣，持續吸引年輕輩參與遶境及增加未來擔任社務組織幹部的可能性。

大溪社頭自 1960 年代(民國 49 年至 58 年)自 2010 年代(民國 89 年至民國

98 年)左右，歷經了近 50 年的持續擴張階段，特別是 1980-2010 年(民國 69 年至民國 99 年)這 30 年之間，更是祭祀組織、社務組織及陣頭組織同時快速增長時期，這當然來自於大溪人百年來對於關聖帝君虔誠信仰，並願意持續將之轉換為具體的行動力有關；但更重要的是，大溪社頭普遍將大量的注意力著眼在經營本地人脈及維持組織架構的完整性，藉以吸引更多人參與，成為社員，進而參與訓練、擔任幹部及參與擲爐主等，而非以外聘大量陣頭或引入交陪友宮、友社維持遶境隊伍的規模。

在 2010 年(民國 99 年)之後，各社亦感受到社員開始減少、社員實踐力減低、社員年齡層明顯老化、年輕輩參與者比例降低的壓力。反應在祭祀組織方面，參與擲爐主的社員人數少於爐主數量，以致於爐主沒人擔任；反應在社務組織方面，包含做為社務實際運作者的社長、主任委員或總幹事，往往找不到合適的人選接手社務；年輕輩對於參與較為繁瑣的社務工作缺乏興趣，而老一輩也會覺得年輕輩還無法擔當重任，而遲遲不敢交棒等問題；反應在陣頭組織方面，即是能夠協助聖誕遶境儀式的人手減少，特別是遶境儀式沒有碰到週末假日時，各社幾乎都會面臨人員捉襟見肘的狀況。

展望可見的未來，大溪本地少子化、高齡化及經濟發展持平等外在社會環境，對於由一定地理範圍內的居民、信眾維持的神明信仰及廟會慶典(如普濟堂關聖帝君信仰)，造成的影響及衝擊可預期會是十分明顯且巨大的，大溪各社終將面臨因社員人數持續減少而導致的組織架構縮編、經費來源短缺及無人可出陣的挑戰。如何維持聖誕遶境儀式的核心精神——「自己的聖帝公，大溪人自己迎」，將會是大溪社頭文化想要傳承至下一個百年時，需要深思及付諸改變行動的議題。

木博館
DAXI WOOD ART
ECOMUSEUM

參考文獻

- 不知者撰，《桃園縣大溪鎮寺廟台帳》，典藏於中央研究院民族學研究所，頁次不詳。
- 中央研究院民族學研究所藏，〈普濟堂〉，《桃園縣大溪鎮寺廟臺帳》，出版資料不詳，無頁碼。
- 王見川，〈台灣「鸞堂」的起源及其開展—兼論儒宗神教的形成〉，《道教、民間信仰與民間文化研討會》，中研院文哲所主辦，1995 年。
- 吳敏惠計畫主持，〈大溪普濟堂關聖帝君聖誕無形文化資產調查及保存計畫成果報告書〉，桃園：桃園縣政府文化局委託，2009 年。
- 吳敏惠計畫主持，〈大溪社頭老照片及文物調查委辦計畫〉，桃園：桃園市立大溪木藝生態博物館委託，2015 年。
- 吳敏惠計畫主持，〈大溪社頭文物調查、影像紀錄暨輔導計畫〉，桃園：桃園市立大溪木藝生態博物館委託，2016 年。
- 吳敏惠計畫主持，〈大溪社頭文物調查、影像紀錄暨輔導計畫(第一次後續擴充)〉，桃園：桃園市立大溪木藝生態博物館委託，2017 年。
- 吳敏惠計畫主持，〈大溪社頭文物調查、影像紀錄暨輔導計畫—第二期〉，桃園：桃園市立大溪木藝生態博物館委託，2018 年。
- 吳敏惠計畫主持，〈大溪社頭文物調查、影像紀錄暨輔導計畫—第二期(第一次後續擴充)〉，桃園：桃園市立大溪木藝生態博物館委託，2019 年。
- 吳敏惠計畫主持，〈大溪社頭普查資料校訂與社頭輔導案〉，桃園：桃園市立大溪木藝生態博物館委託，2020 年。
- 吳敏惠計畫主持，〈108 年桃園南、北管基礎調查暨保存維護計畫〉，桃園：桃園市政府文化局委託，2021 年。
- 吳敏惠計畫主持，〈大溪社頭普查資料校訂與社頭輔導案—第一次後續擴充〉，桃園：桃園市立大溪木藝生態博物館委託，2021 年。
- 吳富德，《舞龍(理論篇・實際篇・研究篇)》，新北：歐語出版社，1988 年。
- 吳騰達，《臺灣民間舞獅之研究》，1984，臺北：大立出版社。
- 呂錘寬，《北管古路戲的音樂》，宜蘭：國立臺灣傳藝總處籌備處傳藝中心，2004 年，頁 1-4。
- 呂錘寬，《北管音樂》，臺中：晨星出版有限公司，2011 年，頁 38-42。
- 李易蓉、陳仕賢、陳彥仲等，《台灣民俗藝陣大觀》，新北市：遠足文化事業股份有限公司，2015 年。
- 李林進旺，〈字姓組織與地方社會：以大溪福仁宮為主之考查〉，花蓮：國立東華大學歷史學系碩士論文，2016 年。
- 杜雨蓓，〈廟會與社團的社會網絡建構之研究—以大溪普濟堂與社頭為例〉，新竹：國立新竹教育大學區域人文社會學系碩士論文，2007 年，頁 53。
- 邱火榮、邱昭文編著，《北管牌子音樂曲集》，宜蘭：國立臺灣傳統藝術總處籌備處，2000 年。
- 邱坤良，《舊劇與新劇—日治時期台灣戲劇之研究(1895-1945)》，臺北：自立晚報文化出版部，1992 年。
- 徐亞湘，《日治時期中國戲班在台灣》，臺北：南天出版社，2000 年。
- 徐亞湘計畫主持，〈大溪鎮參與廟宇慶典活動之社頭調查計畫〉，桃園：桃園縣

立文化中心委託，1995 年。

財團法人綠色旅行文教基金會，《蘆洲的大神將》，臺北：財團法人綠色旅行文教基金會，2005 年。

陳怡妃，2009，〈新瓦屋客家花鼓之研究〉，新竹：國立新竹教育大學人資產音樂教學碩士班碩士論文。

陳建宏，〈公廟與地方社會—以大溪普濟堂為例（1902-2001）〉，桃園：國立中央大學歷史研究所碩士論文，2003 年。

傅明蔚，〈北管在臺灣民間宗教中的文化意涵—以臺北靈安社為例〉，臺北：國立政治大學民族學系碩士論文，2014 年。

彭文正，〈新竹縣國民小學民俗體育團隊發展之研究〉，桃園：國立臺灣體育大學體育研究所碩士論文，2008 年。

黃文博，《藝陣傳神—臺灣傳統民俗藝陣》，臺中：文化部文化資產局，2015 年。

歐育萍，〈新竹鳳韻堂什音研究初探〉，新竹：國立新竹教育大學音樂學系研碩士論文，2014 年。

蔡振家，〈臺灣亂彈戲西路鑼鼓的戲劇運用〉，臺北：國立藝術學院傳統藝術研究所，1997 年。

廖本洋主修，《桃園縣誌》，桃園：桃園縣政府，1969 年。

謝宗榮、李秀娥，《圖解台灣民俗工藝》，臺中：晨星出版社，2016 年。

謝維修，《永福風華—大溪烏塗窟開發史》，桃園：財團法人臺灣省桃園縣大溪鎮龍山寺，2010 年。

藍植銓，〈廿世紀普濟堂歷史初探〉，《2001 大溪文化節—神恩·豆香·木器馨》，桃園：大溪鎮歷史街坊再造協會，2001 年。

期刊

吳文星，〈日治時期臺灣社會領導階層與義務教育之實施—以 1921-1922〉，《臺灣師大歷史學報》，48 期。

未出版手稿

呂芳澧，〈大溪普濟堂沿革史〉，1981 年。

報紙

〈桃園賽會〉，《臺灣日日新報》，1915 年 8 月 1 日，6 版。

〈崁津迎神豫報〉，《臺灣日日新報》，1916 年 7 月 14 日，6 版。

〈崁津迎神〉，《臺灣日日新報》，1918 年 7 月 27 日，6 版。

〈崁津迎神狀況〉，《臺灣日日新報》，1918 年 8 月 6 日，6 版。

〈崁津迎神誌盛〉，《臺灣日日新報》，1919 年 7 月 23 日，6 版。

〈祭典記盛〉，《臺灣日日新報》，1924 年 7 月 31 日，4 版。

〈大溪迎神盛況〉，《臺灣日日新報》，1925 年 8 月 16 日，4 版。

〈大溪迎神先聲〉，《臺灣日日新報》，1926 年 7 月 14 日，4 版。

〈大溪準備迎神〉，《臺灣日日新報》，1926 年 7 月 23 日，4 版。

網站查詢

維基百科：<https://zh.m.wikipedia.org/zh-tw/%E8%97%9D%E9%96%A3>，查詢日期：2022/11/3。

木博館
DAXI WOOD ART
ECOMUSEUM